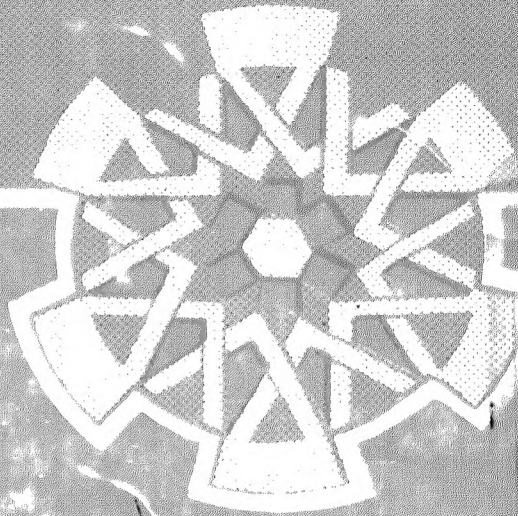

المدخل للتقافة الإسلامية

تأليف
الدكتور يعقوب الميجي

أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة وأصول الدين بالبحرين المملكة العربية السعودية

مؤسسة الثقافة والإعلام
٣٥٢٢٤ - الإسكندرية

المدخل لثقافة الإسلاميين

تأليف
الدكتور يعقوب طليحي
أستاذ مساعد بجامعة العلوم محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم بالمملكة العربية السعودية

١٩٨٥

مؤسسة الثقافة الإسلامية
٢٥٥٥٦٦ - الاستغنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

إلى كل من يؤمن برسالة العلم في تنمية المدارك وتزكية النفس ورفع
الدورات وإلى كل من يحب قيم الإسلام ومبادئه وثقافته ويتشبه
بها ويحافظ عليها ويروود عنها هـ

أهدى هذا الكتاب

مقدمة

ظهرت في النصف الأخير من هذا القرن ، مجموعة كبيرة من العلوم تتصف
« بالإسلامية » ، بعضها قديم المنشأ وأكثرها حديث الظهور ، ومن ذلك البعض
القديم من العلوم مادعت منهجية التخصص الحديث إلى نسبته إلى الإسلام ، مثل
الفلسفة الإسلامية لكي تقف تخصصاً مستقلاً إلى جانب الفلسفة اليونانية أو
الحديثة ، وهكذا أصبح أماننا الآن هذا الحشد الهائل من العلوم الإسلامية ، مثل
الفكر الإسلامي ، والنظريات السياسية الإسلامية ، والفرق الإسلامية ، والإعلام
الإسلامي والاقتصاد الإسلامي ، والخطابة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ،
والسياسة الشرعية (١) والفلسفة الإسلامية ، وكذلك وجدنا مصطلحاً جديداً
شاملاً جامعاً يكاد لشموله واتساع مدلوله يضم هذه العلوم جميعاً وهو مصطلح :
« الدراسات الإسلامية » وقد يطلق للدلالة على عدد من البحوث التي تدخل في
نطاق هذه العلوم ، وقد يطلق في بعض الأحيان اسماً لعلم مستقل اسمه :
« الدراسات الإسلامية » أي أنه له مدلولاً موسعاً ومدلولاً ضيقاً محدوداً ، ثم
ضمت جامعة الأزهر كلية تحمل هذه التسمية وهي كلية الدراسات الإسلامية .
ولا أحسب أن هناك من يمارى في أن تلك التسميات أو جلها بعيدة لا عن الدقة
العلمية فحسب بل وكذلك عن الحقيقة والواقع ، إذ كيف تعتبر شيئاً أن الفرق
الإسلامية كلها فرقاً إسلامية وبعضها — كما هو معلوم — يبرأ من أهلها الإسلام

(١) ويلاحظ أن علم السياسة الشرعية هو أصلاً اسم مؤلف للإمام ابن تيمية
« السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » فاختصر عنوان الكتاب إلى
« الشق الأول منه فحسب »

والمسلمون ، وكيف ننسب إلى الإسلام تفكيراً فلسفياً مجرد أن المفكرين كانوا مسلمين . . .

بل لقد امتد هذا الضرب من التسمية حتى إلى الأفراد ، فيوصف هذا بأنه مفكر إسلامي أو كاتب أو باحث إسلامي ، وهذا في الحقيقة لا ضرر فيه ، وإن كان الأولى أن يقال المفكر المسلم أو الباحث المسلم ، وأن نكون على حذر شديد حين نصف علماً أو بحثاً أو دراسة بأنها إسلامية وذلك لسببين :

الأول : إننا قد نجد العديد من الدراسات والبحوث لا علاقة لها بالإسلام كدين ، وهذه النسبة إلى الإسلام قد يؤدي تراكمها وازديادها مع الزمن إلى إدخال آراء وأفكار غريبة عليه .

الثاني : إن القراء لتلك الدراسات والبحوث ليسوا جميعاً على مستوى من النضج العقلي والعلمي والوجداني يجعلهم بمنأى عن سوء الفهم والخطأ والتأويل الخاطيء ، فلا يصح أن ندخل أمثال أولئك القراء ، وهم أضعاف القراء المتخصصين ، في متاهات تضر أكثر مما تنفع ، وتشكك أكثر مما تقنع ، وليس علاج ذلك الأمر بإلغاء تلك العلوم أو الدراسات وإنما بتغيير مسمياتها ، حتى أدى ذلك التغيير إلى جرس لا يعجب وقعه أسماع المغرمين بالتسميات ، فماذا يخبر — مثلاً — لو قلنا : من فلسفة المسلمين ، أو فلاسفة مسلمون ، فإن النسبة إلى المسلمين ليست كالنسبة إلى الإسلام . . . لقد رافقتني هذه الخواطر وأنا أضع مقدمة كتابي هذا عن الثقافة الإسلامية ، وهو مصطلح جديد كذلك ، فلم يعرف علم بهذا الاسم لدى علماء المسلمين حتى منتصف هذا القرن ، ولفظ الثقافة وإن كان من الشئف عربياً خالصاً ، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى : « إن يشفقكم يكونوا لكم أعداء . . . وفي قوله تعالى : وقاتلوهم حيث تقفتموهم . . . »

إلا أن استعمال لفظ الثقافة كاسم لعلم هو أمر جديد تماماً والاكثر جدة وحدانية
ان يكون العلم ، الثقافة الإسلامية ، فكأننا كسليين عرفنا في العصر الحديث
مصطلح الثقافة واستعملناه في البحوث والمؤلفات ، بنفس المفهوم الذي استعمل
به في الغرب ، وقد عرفت في مصر قبيل الحرب العالمية الثانية مجلة أدبية رفيعة
اسمها : « الثقافة » أنشأها المرحوم الأستاذ أحمد أمين ، وكانت مع مجلة « الرسالة »
للمرحوم أحمد حسن الزيات تمثلان صورة مشرفة للأدب الرفيعة والبحوث
العميقة والمقالات الرصينة ، أما مصطلح الثقافة الإسلامية فهو حديث النشأة
تماماً كما ذكرنا ...

ذلك أن علم الثقافة : *Culturology* هو نفسه وليد أوائل القرن العشرين
وهو علم ميدانه الدراسة التفسيرية للظواهر الثقافية بالذات وقد استخدمه لأول
مرة الفيلسوف وعالم الكيمياء الألماني فلهلم أوزفالد *Kulturologie W. Ost*
Wald ابتداء من عام ١٩٠٩ ثم استخدمه بعد ذلك عدد كبير من الدارسين
ويفرق أوزفالد بين علم الثقافة وعلم الاجتماع ، باعتبار أن الأخير شديد الاتساع
طالما أنه يركز على التفاعل الاجتماعي ... مما يجعلنا نقول ان مصطلحي
« الاجتماعي » و « الثقافي » ليسا مترادفين . وتطور ليزلي هوايت فكرة علم
الثقافة في تراث الانثروبولوجيا منذ عام ١٩٣٩ واستخدمه في محاضراته عن
الثقافة والإنساق الاجتماعية الأخرى . وحدد هوايت مجال علم الثقافة في ضوء
التعريف الكلاسيكي الشهير الذي قدمه تايلور للثقافة ، فالثقافة من منظور هذا
العلم شيء قائم بذاته « *Sui Generis* » أي أنها تمثل مجموعة من الأحداث
والعناصر الرمزية كاللغة والعادات والمعتقدات والأدوات ويؤكد لوي *Lowie*
إن دراسة الثقافة أصبحت تمثل ميداناً مستقلاً خلال المائة سنة الأخيرة مما يجعل

لها أهمية خاصة . على أن محاولات إقامة علم مستقل للثقافة منفصل عن علم الاجتماع ، قويات بغير قليل من النقد والاحتجاج فالثقافة لا يمكن أن تدرس وتفهم بعيداً عن الظواهر الاجتماعية والنفسية الأخرى (١) .

وفي ضوء هذا النظر فإن علم الثقافة الإسلامية لا يستغنى عن رافد يغذيه ويشد من بنيانه ، وهذا الرافد هو علم لم يولد بعد ، فيما أعلم ، وأرجو أن نرى مولده قريباً ، هو علم الاجتماع الإسلامى ، ولأنى لأذكر ، ان الدعوة لقيام هذا العلم وتدريسه عرضت فى مؤتمر الجامعات العربية الذى عقد بالجزائر منذ أمد قريب ، ولا ريب أن كل من يغار على صالح المجتمعات الإسلامية مؤسفة بل مؤلمة الا يتحقق لتلك الدعوة مجال الظهور ، فى الوقت الذى تتراكم فيه مشكلات تلك المجتمعات ولا نكاد نظفر حتى بتحديد أصلها أو أسبابها ، وفى نفس الوقت الذى تسير فيه على نفس خطى علوم اجتماعية عديدة لم تنبذ فى مجتمعاتنا ولا تصلح لتحديد وتشخيص مشكلاتنا ومحاولة تلخيص الحلول لها واست بذلك أدعو إلى نبذ علوم الغرب وطرحها جانبا ، ولكننى أدعوا إلى تهجيرها ، أى الاستفادة من منهجيتها وأساليبها فى البحوث والتجارب والاستقصاء فيما ينفع أهدافنا وغاياتنا فى المجتمع الإسلامى .

إن العلم فى الغرب يعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما :

أولاً : أن يكون العلم للعلم وهذا ما يعرف بتقديس المعرفة .

ثانياً : وأن يكون العالم حراً فى تفكيره ونظرياته وتصوراتيه وهذا ما يعرف بحرية البحث العلمى . . .

(١) قاموس علم الاجتماع الدكتور محمد عاطف غيث طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ صفحة : ١١٤ هـ

وهاتان القاعدتان كلتاهما لا ضرر منها ولا ضرار البتة لا في الغرب
الأوربي ولا في العالم الإسلامي في مجال واحد هو مجال العلوم الطبيعية ، أما في
المجال الآخر للعلوم وهو مجال العلوم الإنسانية ، فالأمر عندنا مختلف تماما : فإن
إطلاق حرية الفكر في العلوم الإنسانية ، يوقعنا فيما وقع فيه الغرب نفسه ، من
الانتهاء إلى خضارة وثقافة غير أخلاقية ، وفي التخبط والتهيه فيما يحاولون منه
للخلاص الآن ...

و ليس هدفى الدفاع عن القيم والمبادئ الإسلامية فحسب ، بل إننى أرى أن
يتسع نطاق الحذر إلى كل مجالات العلوم الإنسانية ، أيا كان مسهاها أو مجاها ،
لأنها سوف تحضر تحت جدار القيم الإسلامية وإن ادعت أنها لا تمسه ، ولا
أظن أحداً يغار على دينه وعلى أمته يرضى بأن يكون مما يدرسه الشباب المسلم
علوما تشكك فى العقيدة أو توهم من العزيمة أو تسد المنافذ أمام المثل العليا .
والطامة الكبرى ان خطأ فكرياً بسيطاً يقع فيه عالم أو مفكر أو أديب ، يضر
بالمجتمع الإسلامى بأسره لعدة قرون ، ولا حاجة بى أن أعدد للقارىء أمثلة
لهذا فقد سمع العديد عن شطحات فكرية وآراء شخصية آذت ومازالت تؤذى
المسلمين فى مجتمعات عديدة ...

وقد يقول قائل : إن لدينا العلامة ابن خلدون ومقدمته تعتبر أساسا وطليعة
لعلم اجتماع إسلامى ، ولكن لعللى لا أكون مخطئا إن قلت أنها تصلح مقدمة
لعلم اجتماع عربى لا إسلامى ، ثم أنها وضعت لعصر غير عصرنا الحاضر الذى
تحتاج المجتمعات الإسلامية فيه إلى علم اجتماع إسلامى يدرس واقعها ويعمل
ويستخلص النتائج من الواقع لا من مجرد الافتراض والنظر ...

وإذا كان هذا القدر هو ما تنسج له هذه المقدمة ، فإن ما ينبغى التطرق إليه

هو موضوع المقدمة ، وهو تحديد موضوع أو مجال " علم الثقافة الإسلامية
أو ميدانه ...

إن موضوع علم الثقافة الإسلامية يمكن أن يأخذ أحد اتجاهين :

الأول : أن يدرس مسائل إسلامية نعطي الدارس أو القارئ ثقافة عامة
صحيحة عن الإسلام ، ولكن كيف يتم اختيار تلك المسائل ؟

إن إمام من يريد أن يختار العديد من المسائل يمكن أن يختار من بينها بشرطين :

الأول : ألا تكون تلك المسائل ، ما يعلم من الدين بالضرورة .

والثاني ألا تكون كلها مسائل فقهية بحتة وإلا كان الأولى أن يستبدل بعلم
الثقافة الإسلامية علم الثقافة الفقهية .

والاتجاه الثاني الذي يمكن سلكه علم الثقافة الإسلامية فهو أن يدرس المسلمين
دراسة تتناول مجتمعاتهم وتوضح الكثير مما يحمله أغلب الدارسين المسلمين مثل :

أ — كيف دخل الإسلام أقطار آسيا وجنوبها الشرقي ووسط أفريقيا ؟

ب — ما هي اللغات التي تتكلمها المجتمعات الإسلامية ؟

ج — كيف وأين يعيش بعض المسلمين في مجتمعات غير إسلامية ؟

د — لماذا تعربت بعض المجتمعات التي دخلها الإسلام ولم يتعرب بعضها
الآخر كتركيا وإيران وغيرهما ؟

ه — ما هي المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها
المجتمعات الإسلامية ؟

و — ما هي أهم العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمعات الإسلامية ؟

وليس لي الخيار الآن في أن أسلك أحد الاتجاهين في كتابي هذا ، ولا أدعي أن هذا هو وحده المنهاج الأفضل ، بل أنه ليسرني أن أرى آراء أخرى لغيري فيها ما يحقق الغاية ويبلغ القصد ، ولكنني أسير في كتابي هذا على أساس منهج مقرر لطلابي ، أكتب في إطاره وأتناول موضوعاته والله أسأل الهداية والهدون لأنه قريب بحبيب .

دكتور يعقوب المليجي

محرم ١٤٠٥ هـ

١٠ أكتوبر ١٩٨٥ م

تقسيم البحث

ينقسم البحث في هذا الكتاب إلى سبعة فصول بالترتيب التالي : —

- الفصل الأول : عن الشفاعة
 - الفصل الثاني : عن ركائز الثقافة الإسلامية وخصائصها ..
 - الفصل الثالث : عن مبادئ الإسلام واتجاهاته .
 - الفصل الرابع : عن العقيدة الإسلامية .
 - الفصل الخامس : عن العبادة وأثرها .
 - الفصل السادس : عن الأخلاق في الإسلام .
 - الفصل السابع : عن نشأة المجتمع الإسلامي ومقوماته .
-

المنهج الدراسي

لمادة الثقافة الإسلامية

(للسنة الأولى)

يدرس الطسلا ب الموضوعات التالية :

أولاً : في المدلول العام للثقافة :

- ١ — الثقافة ومشكلة التعريف ، واتساع مفهوم الثقافة نظرياً وعملياً .
- ٢ — الثقافة والحضارة .
- ٣ — الثقافة في حياة الأمة وشمولها للمفاهيم الأساسية في حياتها .
- ٤ — الثقافة والمجتمع وأثرها ، التمييز بين عوامل التطور الاجتماعي .

ثانياً : في الثقافة الإسلامية :

أ — ركائز الثقافة الإسلامية .

- ١ — المنهج الرباني (الحقائق اليقينية الهادية) .
- ٢ — المنهج الألهي الشامل .
- ٣ — رصيد الفطرة الإنسانية الأصلية .

ب — من خصائص الثقافة الإسلامية

- ١ — شمولها وكال تصورهما للإنسان والحياة .
- ٢ — وحدتها وتناسقها وبنها روح التميز في الأمة .
- ٣ — إيجابيتها وأخلاقياتها .
- ٤ — رعايتها للوحدة الإنسانية والمثل العليا .

٥ — الثقة بها .

ثالثاً : مبادئ الإسلام واتجاهاته (آفاق النظرة الإسلامية)

١ — الله والوجود (من خلال الآيات القرآنية في هذا المجال) .

٢ — أركان الإيمان : الإيمان بالله * الملائكة * الكتب * الرسل *
اليوم الآخر * القضاء والقدر . . الخ (ومعالجة ذلك في ضوء
الأدلة العقلية والتقليية) .

٣ — النبوة والوحى : رد شبهات بشرية الوحى . . النبوة الخاتمة ونسخها
للأديان . . خصائص الرسالة المحمدية .

٤ — نظرة الإسلام للإنسان والكون والحياة .

رابعاً : آثار العقيدة وخصائصها :

١ — العقيدة والحياة - العقيدة والواقع الإنسانى - العقيدة ومصير الأمم
عقيدة التوحيد في مواجهة العقائد الباطلة .

٢ — العقيدة والإنسان - الإنسان بين الهداية والغواية - الصلة بالله وأثرها
في الطاقات الإنسانية - انسان العقيدة .

٣ — من خصائص العقيدة / بناء للخير ، وهدم للشر - منهج القصد
والاعتدال - رابطة أخوة وتراحم . . . الخ .

خامساً : العبادة وأثرها في حياة الإنسان :

١ — حقيقة العبادة - وظيفتها - أنواعها .

٢ — خصائص العبادة - آثارها الخلقية والنفسية والاجتماعية .

(اشراق النفس - طمأنينة القلب - اصلاح الفرد والمجتمع - التعاون)

سادساً : الأخلاق في الإسلام : أسس الأخلاق في الإسلام :

- ١ - منزلتها - انبثاقها من التصور الإنساني الكامل .
- ٢ - الإسلام وتهذيب النفس - بواعث العمل - ارتباطه بالثواب والعقاب - معيار الخير والشر - تربية الضمير الأخلاقي .
- ٣ - الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية .
- ٤ - الموازنة بين الأخلاق في الإسلام ، ونظم الأخلاق الوضعية .

سابعاً : نشأة المجتمع الإسلامي ومقوماته :

- أ - نشأته على أسس الإيمان ، لإيثار الآخرة ، الأخوة ، الصبر . . الخ .
- ب - مقوماته : التقوى ، الانقياد للإسلام والاحتكام إليه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الجهاد .
- ج - لمحة عن المجتمع الإسلامي في العهد النبوي .
- ١ - بناته ٢ - أعداؤه ٣ - العقوبات والتحديات التي واجهها .
- ٤ - سماته (النمو المطرد - التلاحم والآلف - الحيوية - المجتمع النموذجي) .

الفصل الأول

الثقافة

لا يسوغ لكاتب أن يكتب في الثقافة دون أن يعرض معها لـكل من الحضارة والمدنية ، وليس ذلك لما بين مفاهيم هذه المصطلحات الثلاثة من صلة فحسب ، بل ولأننا سوف نجد بعض الباحثين يجعلونها تدل على معنى واحد ، فالثقافة والحضارة والمدنية مترادفات في رأيهم ، ثم اتنا سوف نجد أن بين تلك المفاهيم للثقافة والحضارة والمدنية شجنة مشتبكة ، وعلاقات ترتبط بينها ، ولذلك فقد آثرت أن أبدأ بالكلام عن الحضارة أولاً في مطلب أول ، وأعقبه بمطلب ثان عن الثقافة ثم أختتم هذا الفصل بمطلب ثالث عن المدنية .

المطلب الأول

الحضارة

اشتقاق اللفظة :

الحضر بفتححتين خلاف البدو والحاضر ضد البادى .

يقول تعالى : ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين اخوتى ، ان ربي لطيف نذا يشاء إنه هو العليم الحكيم (١) .

(١) سورة يوسف آية ١٠٠ .

وقد جاء في تفسير البدو ، في هذه الآية ان أخوة يوسف كانوا من البدو
وانهم كانوا أهل بادية وماشية وشاء وإبل (١) فالبدو هنا تفسر باعتبار
الأرض والمكان وهى الصحارى والأرض الخالية أو باعتبار المهنة والحرفة
وهى الرعى وتربية الماشية خاصة الإبل والخيول والماعز والغنم .

ويقول تعالى : « يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يدوا
لو أنهم بادون فى الأعراب يستلون عن أنباكم ولو كانوا فىكم ما قاتلوا إلا
قليلًا » (٢) . فساكان البادية هم البدو وهم الأعراب الذين كانوا خارج مكة والمدينة .
فالبدو هم ساكان البادية والحضر هم ساكان المدن والقرى ، وينسب المرء إلى
المكان الذى يعيش فيه فىقال هو حضرى أو هو بدوى والحضارة بفتح
الحاء (٣) تعنى الإقامة فى الحضر .

وقد ذاع بين العرب منذ عهد بعيد استعمال كلمات مرادفة لكلمات البدوة
والحضر ومؤدية لمعانيها مثل : الوبر والمدر ، والحدرد والحجر ، فالوبر هو
صوف الحيوانات وشعرها وأوبارها بما يتخذ منه ساكان البادية خيامهم ومتاعهم
وأهل الوبر بذلك هم أهل البوادرى ، أما المدر فهو قطع الطين المتساك وهو
ما يبنى به الناس دورهم فى القرى والمدن ، فىقصد بأهل المدر ساكان المدن أو
الحضر ، ولهذا سى العرب مصر بالمدررة السوداء ، كناية عن أنها تتساكون من

(١) تفسير ابن كثير ٢ - صفحة : ٤٩١ هـ

وتفسير البياضاوى ١ - صفحة ٢٧٠ .

(٢) سورة الأحزاب : آية : ٢٠ -

(٣) ذلك عند الأصمعى وعن أبى زيد بالكسر مختار الصحاح الرازى

صفحة : ١٤١ .

قرى ومدن كثيرة . أما الحدر فيقصد به الأرض المنحدرة التي لا يمكن البناء عليها والحدر بذلك يدل على البادية ، وعلى خلاف ذلك فإن الحجر يقصد به المدينة ولذلك نجد في جزيرة العرب عدة مدن باسم : الحجر (١) . . .

وإذا كان العلماء لا يختلفون في أن الحضارة تعنى التقدم والرقى وان التخصر يعنى ارتقاء معيشة الإنسان وارتقاءه هو نفسه، فإنهم لا يتفقون على تحديد نوع ذلك الرقى ، ويذهبون مذاهب متعددة في محاولة تحديد كنة الحضارة ، وهل هى الرقى والتقدم المادى أم المعنوى ، وهل يقصد بها داخل الإنسان وفكره أم مظاهر معيشتة وما يستعمله في حياته . . . وهل الحضارة هى المدنية وهى الثقافة كذلك أم أنها تختلف عنها وتقوم كاصطلاح مستقل ذى معنى خاص ؟

ويمكن أن نوجز فيما يلى أهم الإتجاهات في تعريف الحضارة .

* فيذهب البعض إلى أن الحضارة والمدنية شئ واحد وهما مصطلحان يدلان على إتساع العمران ورقى المعيشة وأن التمدن والتحصر يعنى أن يعيش الناس معيشة أهل المدن ويأخذون بأسباب الحضارة ، التي تتمثل في ارتفاع مستوى الحياة ارتفاعا ينعكس على السلوكيات والاخلاقيات فتكون أرقى ولذلك كان المتحضر أو التمدن هو الإنسان المهذب وكان التحضر أو التمدن يعنيان التغير من حالة البداوة والأخـ بالآخلاق والسلوكيات والعادات والقوانين الطيبة (٢) . ومن العلماء من يجعل الحضارة مفهوماً واسعاً يشمل كل مظاهر

(١) تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى للدكتور عبد المنعم ماجد
صفحة : ٩ .

(٢) الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة دكتور عبد الغنى عبود ص ٢٢

النشاط البشرى والإنتاج الإنسانى ، ومن يتبنى هذا المفهوم الواسع للمعنى الحضارة العالم الإنجليزى تايلور : (Taylor) الذى وصف الحضارة بأنها ذلك الكل المعقد الذى يشمل المعارف والعقيدة والفن والقيم الأخلاقية والقانون والتقاليد الإجتماعية ، وكل القدرات والعادات التى يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً فى المجتمع وكذلك نجد من بين المفكرين العرب من يوسع مفهوم الحضارة بحيث تشمل ما تدل عليه مصطلحات الثقافة والمدنية ويعتبرون الحضارة والثقافة والمدنية مترادفات ، وهذا فى الحقيقة لا يكاد يخرج عن المفهوم الشامل الذى أورده « تايلور » فى تعريفه .

أما العلماء الألمان فيرون أن الحضارة هى صورة التعبير عن الروح العميقة للمجتمع ، أما مظاهر التقدم الآلى والتكنولوجيا فإنه مما يتصل بمعنى المدنية ، وقد تأثر بهذه التفرقة بعض الباحثين من غير الألمان فالوا إلى القول بأن الحضارة هى ما نحن أما المدنية فهى ما نستعمل ، أو بعبارة أخرى فإن الحضارة فى رأيهم تتمثل فى الفنون والآداب والديانات والأخلاقيات بينما تتمثل المدنية فى السياسة والإقتصاد والتكنولوجيا .

ومن العلماء من يقصر مفهوم الحضارة على الجوانب المادية فى حياة الإنسان أى ما يتعلق بوسائل معيشته وحياته وما يعده للحصول على طعامه وشرابه من أدوات ومعدات وآلات وما يستخدمه من أنواع الأسلحة للدفاع عن حياته وجماعته ، ولا علاقة للحضارة — فى رأيهم — بالنواحي النفسانية والمعنوية والفكرية فى حياة الإنسان إذ هذه كلها مما يدخل فى مفهوم الثقافة .

والحقيقة أن هذا رأى أقرب — فى نظرى — إلى الصواب ، لأن الحضارة تعقد بناء عليه قديمه قدم الحياة الإنسانية ذاتها ولأن العديد من المجتمعات ، على

هر العصور ، قد يتشابه في مظاهر العيش والعمران ، ولكنها تختلف عن بعضها باختلافاً كبيراً ولا يمكن تفسير هذا الاختلاف بالرجوع إلى الحضارة وحدها بل يتعين اللجوء إلى مفهومى الثقافة والمدنية .

وقد يبدو لنا ونحن نتأمل ونناقش مختلف الآراء فى تحديد مفهوم الحضارة أن الخلاف بينها هو مجرد خلاف نظرى واصطلاحى فقط ، ولكن من يتأمل الواقع يجد أن محاولة الفصل التام بين نشأة كل من الحضارة والثقافة والمدنية يغدو فى التطبيق العملى لواقع الحياة الإنسانية أمراً عسيراً بل مستحيلاً ، وذلك لأننا لو اعتبرنا الحضارة مجرد العمران والتقدم والرخاء للملايين فإنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالمعارف والعلوم النظرية والعملية ، وبتوفر النظام والاستقرار الاجتماعى الذى يحقق الأمن ويساعد على التعمير والانشاء . ولهذا يجد أن ابن خلدون بعد أن ذكر أن الحضارة تعنى نواحي التقدم العمرانى والمعيشى قام بربط بين مفهومى الحضارة والمملك باعتبار أن الحكم الثابت المستقر القوى هو ضرورة لا غنى عنها لإشاعة العمران والحفاظة عليه ولازدهار الحضارة وكثيراً ما كانت الفوضى عامل هدم وتدمير للحضارة والعمران . على أن الاستقرار التاريخى وتبعية حياة الإنسان منذ عرف الحياة الجماعية وتقدم فى أساليب المعيشة يدل على أن الحضارة يقرب مفهومها من المفهوم الذى وضعه ابن خلدون باعتبارها مظهراً للعمران وسعياً نحو الرقى المعيشى وفى نواحي الزراعة والصناعة والتجارة وصنع أدواتها والنجاح فى استنباط ما يعمل على حسن الاستفادة منها فى حياة الإنسان مما سبقت الإشارة إليه والحقيقة التى لا شك فيها أن الرقى العقلى والتقدم العلمى من أهم عوامل التقدم الإقتصادى فى كل عصر ، كما أن التقدم الإقتصادى والرقى المعيشى وتوفر الرفاهية كل ذلك يساعد على تفرغ

الإنسان للتأمل والبحث والتفكير والإقبال على دراسة العلوم وتذوق الآداب والفنون.

ولا يتسنى لفرد يشغله تحصيل الضروريات والسعى وراء مقومات الحياة أن تهتم نفسه بالتفكير في الفنون والآداب فالعلاقة إذن بين المصطلحات الثلاثة لا يتفصم كما أن التأثير بينها بما لا يمكن إنكاره ، وأهل تلك العلاقة وهذا التأثير هو بما حدا ببعض الباحثين إلى اعتبار الثقافة والمدنية والحضارة أمراً واحداً . وإذا نحن أخذنا بفكرة الفصل بين المصطلحات الثلاثة وما يدل عليه كل واحد منها فإنه يمكن القول أن الحضارة هي الأعم والأشمل دلالة فالحضارة ظاهرة إنسانية عامة وهي مظهر لتخطى الإنسان مرحلة الحياة البدائية الأولى أو حياة الجمع والالتقاط ، جمع ما على الأرض والتهياط ثمار الشجر ، ولكن منذ أن بدأ الإنسان يعرف الصيد ، صيد الحيوان والطيور والاسماك ويعدله أدوانه ويصنع له آلاته ، بدأت أول خطواته على طريق الحضارة ، والتي مازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر ، فبعد الصيد عرف الإنسان الرعي حين عرف كيف يستأنس بالأنعام والماشية والدواب ، وكتبه لم يعرف الاستقرار إلا حين عرف الزراعة وبنى الدور فتكونت القرى بجانب مجارى المياه وفي وديان الأنهار . . وعرف حياة الجماعة التي تعيش في حياة يتجاوز أفرادها ويتعاونون ويعد ظهور القرى سابقا على قيام المدن كما سنذكر عند الكلام في المدنية ، فالحضارة بهذا المفهوم قديمة قدم الحياة الإنسانية ذاتها أى أنها بدأت منذ كان للإنسان تاريخ على ظهر الأرض . سواء كان يسكن الكهوف والمفارات أو يسكن الأكواخ يصنعها من أغصان الأشجار والغاب . وسواء كان لباسه من جلد الخيوان أو من وبره . وصوفه بعد غزله ونسجه وسواء صنع آنيته وأدواته من الحجر أو المعادن وعلى هذا

«فيمكن لنا أن نعبر عن مفهوم الحضارة بإيجاز بأنها قدرة — الإنسان على التكم
في مظاهر الطبيعة بما ييسر له ، تعيشه ويسهل أسباب حياته ، ولا زال في عصرنا
الحاضر رغم تقدم شأن الحضارة فيه ، جماعات من البشر يعيشون معيشة حظها
من التحضر قليل ضئيل ، ومع هذا فلا يمكن أن ننفي عنهم صفة الحضارة ، مثل
القبائل التي تسكن القطب الشمالى وفي أواسط قارة استراليا وأفريقيا وفي غابات
حوض نهر الأمازون بأمريكا الجنوبية ، ولم يبق مفهوم الحضارة واحد عبر
حقب التاريخ ، فقديمًا كانت في الأرض حضارات متعددة ، ومتباينة ، تعيش
كل حضارة مستقلة بذاتها متميزة بخصائصها ومن أشهر الحضارات القديمة :
الحضارة الهندية والحضارة الصينية والحضارة الإغريقية والحضارة المصرية
والحضارة الرومانية وبعدها جاءت الحضارة الإسلامية ثم نجد في العصر
الحديث الحضارة الغربية والأوربية المعاصرة وغيرها . ورغم اختلاف
الحضارات وتباين مظاهرها فإن ذلك لا ينفي أن توجد بينها جميعًا سمات
وخصائص معينة تجمع بينها ومن أهمها :

سمات الحضارة :

(١) وتتصف الحضارات قديمًا وحديثًا بصفة الاستمرارية أو الإمتداد
عبر الأزمنة والعصور ، فكل حقبة تستفيد مما سبقها من الحقب ، وكل جيل ينقل
عن غيره من الأجيال (١) . والتجارب الإنسانية دائمة ومستمرة في سبيل الرقى
والتقدم الحضارى في شتى مظاهره كالزراعة والصناعة والصيد وال عمران وشق
الطرق وتعميدها واستخراج المعادن ولمروات الأرض من باطنها ، وما المخترعات

(١) في مختار الصحاح : جيل من الناس أى صنف ، الترك جيل والروم .

أتى بين أيدينا إلا ثمار تجارب إنسانية سبقتها وقادت إليها ، ولم يحدث في عصر من العصور انهيار للحضارة الإنسانية برمتها ، وحتى عندما عم فيضان نوح وأغرق كل مظاهر الحضارة والعمران فإن من نجوا في السفينة بمن آمنوا حملوا معهم ما يجعل الحضارة قائمة ومستمرة . يقول تعالى : « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين » (١) . ولا نقصد باستمرارية الحضارة بقاء ودوام حضارة واحدة عبر كل العصور ، فهذا يخالف الواقع وإنما نقصد ان ثمة حضارات متعددة في العالم لمختلف الأمم ، تعيش متعاونة حيناً ومتنافسة متصارعة حيناً آخر . . .

وقد كان يحدث أن تنهار حضارة إحدى الأمم فلا تلبث أن تحمل مشعل الحضارة أمة أخرى ، وتعاقب الحضارات أمر لا ينكر بل تحتمه ظروف التغيير الإجتماعي للجماعات على مر العصور ، ولا يتصور نمو حضارة وتقدمها دون أن تمتد جذورها إلى حضارات أخرى سابقة أو معاصرة تقتبس منها أو تزيد عليها . فأوروبا استفادت من حضارة المسلمين وبنت عليها وتقدمت بها كثيراً ، وهكذا نجد أن من العسير أن تحتفظ أمة بتجارها لنفسها ، ولا تفيد منها غيرها ، فهي حين تمتاز في بعض نواحي الحضارة قد تفقر إلى نواح أخرى لدى غيرها من الأمم ، فالخبرة الدائمة على مر العصور الإنسانية هي أمر حتمي ورغم التقدم المعاصر فلا زالت بيتنا إلى اليوم أدوات تستعملها الإنسانية منذ آلاف السنين — دون تطور أو تغيير كبير وذلك مثل الخف والمنسوجات والملابس وأدوات الطهي والأكواب والسرر والكراسي والشادوف (٢) والفأس والسكين والخيام والفرش والعطور . . وغير ذلك كثير ، وإذا كان ثمة تغيير قد تم فيها عبر آلاف السنين فهو تغيير بسيط لم يمس أصلها ولا استعمالها ، ولا زالت الدور

(١) سورة هود آية (٤٠) .

(٢) الشادوف رافعة بها وعاء يربط بحبل لرفع الماء من منخفض أو بئر . .

والبيوت تقوم على الفكرة الأولى التي قامت عليها منذ آلاف السنين ، وهي الحجرات والنوافذ والأبواب ولعله كان في القديم من صنوف العمارة مالا نجد ما يدانيه في عالمنا المعاصر . وصدق الله تعالى في كتابه العزيز : د أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسالهم بالبينت فما كان الله ليصلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (١) ، والسبق الذي حازه الغرب في ميدان الحضارة عمره لا يزيد عن قرنين من الزمان ، كان قبله الشرق والغرب متناظرين أو متقاربين في مستوى الحضارة ، فالقطر والسيارات والطائرات والبوارج والصواريخ والأقمار وسفن الفضاء كلها وليدة القرنين التاسع عشر والعشرين ،

(٢) ومن سمات الحضارة المعاصرة أنها حضارة عليية أى تعتمد على العلوم أكثر مما تعتمد على الخبرات الفردية ، كما كان الشأن في الماضى ، ويقصد بالعلوم (الحضارية) مجموعة العلوم الطبيعية مثل الهندسة والكيمياء والجيولوجيا والتعدين والرياضيات (٢) .

ويبدو على الحضارة المعاصرة إهتمامها الزائد بتلك العلوم الطبيعية إهتماماً يربو بكثير ويزيد عن الإهتمام بالعلوم الإنسانية مما جعل تلك الحضارة توصف حينئذ بأنها حضارة مادية وحينئذ آخر بأنها حضارة غير أخلاقية وغير إنسانية وهذا ما جعل الحياة الإنسانية تختلف في جوانب كثيرة عن الحياة في العصور الوسطى .

(١) سورة الروم آية (٩) .

(٢) الحضارة : د ، حسين مؤنس - صفحة ٣٦١ .

(٣) ثم أن العلم يختلف من بلد إلى بلد فعلم الهندسة أو الطب والصيدلة لا يختلف في المختار عنه في السويد عنه في المملكة العربية السعودية عنه في مصر أو أندونيسيا ، والمهندس أو الطبيب أو الصيدل لا يختلف في ممارسته لعمله في أى قطر من هذه الأقطار عن نظيره في الأقطار الأخرى . ولما كانت العلوم الطبيعية عالمية فهي تدخل في نطاق الحضارة ومن العبث والعقم أن يحاول قطر أن يستقل بمعارفه العلمية ويشق لنفسه بها طريقاً خاصاً . بل أولى الأمور بالعناية أن يتصل كل قطر متخلف بتيار العلوم الطبيعية دون أن يتعدى ذلك إلى العلوم النظرية ، فالواجب أن تظل لها طبيعتها المستقلة المتميزة ، وأوروبا حين استفادت من حضارة العرب والمسلمين فعلت ما تنادى به الآن ، فنقلت علومهم وتجاربهم الحضارية ولكنها لم تنقل آدابهم وثقافتهم ولغتهم ، فاستفادت من طب ابن سينا وجغرافية الأصبطخري وأبي الفدا وابن حوقل ومن رياضة ابن الهيثم وكيمياء جابر بن حيان وغيرهم واحتفظ الأوروبيون بأصالتهم وتمسكوا بثقافتهم وتراثهم الروحي .

ولكن يبدو ان بعضاً من دول العالم النامى لا تعي هذا الدرس وتقلب الآية فتنتقل عن الغرب مالا ينبغي أن ينقل عنه وتترك ما ينبغي لها أن تهتم به في الحصول عليه . ومن الخطأ أن يدرس المسلمون في أوروبا وغيرها التاريخ الإسلامى والقوانين والشرائع والنظم السياسية بل واللغة والأدب العربى في الوقت الذى يستقدمون فيه من تلك البلاد علماء في الهندسة والجيولوجيا والتعدين والصناعة وإنشاء الطرق والعمارة وصيد الأسماك ثم أن أخذ العلوم الإنسانية من مجتمعات تختلف عنا له خطره وضرره على البحث والفكر وعلى المجتمع الإسلامى بأسره وقد عانينا من ذلك كثيراً بما قد يتسع المجال لبطشه يعد ذلك .

(٤) ومن سمات الحضارة أخيراً أننا نجدتها ترتبط بالعادات والتقاليد أشد الارتباط فهي مما يعود عليه الناس في حياتهم ويشق نزعمهم عنه بعد هذا الاعتياد فليست الحضارة إذن ثوباً يجلع ويلبس غيره ، بل هي تلتصق بحياة الفرد والجماعة طبقاً لقواعد معروفة في التغير الاجتماعي . وحين تصبح سمة متميزة غالبه لايسهل تركها خاصة إذا تعلق بها الناس وألقها نفوسهم فيعسر التخلي عنها بعد ذلك . وذو بان الحضارة القديمة واعتياد الناس لحضارة جديدة هو من الأمور التي تكرر حدوثها في التاريخ الإنساني وكل حضارة جديدة تستغرق سنوات عديدة حتى يعود عليها الناس وتألفها حياتهم ، ولذلك نجد أن الصراع بين الحضارات ظاهرة واضحة والحضارة الأقوى تخضع غيرها من الحضارات الضعيفة ، فتقلدها هذه أو تذوب فيها ، وما انتشار اللغات والعادات والتقاليد ونظام المعيشة والديانة والإخلاق في مجتمعات وشعوب دول أمريكا اللاتينية وبعض دول وسط أفريقيا إلا نتيجة تغلب الأسبان والفرنسيين عليها وهيمنة حضارتها على الحضارات السابقة هناك .

(٥) وتتم الحضارات — في رأى العديد من الباحثين — بأطوار وأدوار أشبه بأطوار حياة الإنسان أو مجرى النهر ، فهي تبدأ أولاً بدور النشوء ثم تصل إلى دور النمو وهو دور القوة والإزدهار وأخيراً تصل إلى حالة التصدع (Break) (doum) وأخيراً تنتهي إلى الانحلال والتفكك (Desintegration) والتاريخ حافل بالعديد من الأمثلة على حضارات مرت بتلك الأطوار ، وقد أشار ابن خلدون إلى تلك الظاهرة في مقدمته عند تناوله موضوع الدول وقيامها

وقوتها وهرمها وخرابها كما أنه (١) ذكر أن الظلم مؤذن بخراب العمران (٢)
وان للدول أعمار طبيعية كما للأشخاص .

المطلب الثاني

الثقافة

مفهوم الثقافة :

هذا الكتاب موضوعه الثقافة الإسلامية ، ولذلك يتعين علينا أن تبرز
أولا معنى الثقافة بصفة عامة قبل أن نتكلم عن الثقافة الإسلامية بصفة خاصة .

أن للثقافة معنى عاما ولها أيضا مفهوم ومعنى خاص . . فالثقافة بمعناها العام
هى طريقة الحياة الكلية للمجتمع وهى تتضمن كل ما يتعلق بالحياة مثل اللغة
واللهجة وطرق الزواج ونظام دفن الموتى والزى والأدب والقصص وغيرها
من صور الحياة والنشاط البشرى .

ومن ثم فالثقافة — على النقيض من العلم — لا يمكن أن تفهم على أنها تعنى
مستوى عاليا من الامتياز العقلى والفنى ، فى شخص أو مجموعة إذ هى ملك
للجميع ، فلا يوجد — وفقا لهذا المفهوم — لإنسان مثقف وآخر غير مثقف ،

(١) نلاحظ هنا ان التسمية نفسها (لاتينية) أصلها أوروبى لاتينى كما
انتقلت إلى أغلب دول العالم اصطلاحات دكتاتور وامبراطور وفنصل وكلها
ذات أصل رومانى .

(٢) راجع مقدمة ابن خلدون ص ١٧٠ و ص ٢٨٦ طبعة دار الكتاب
العربى بيروت (الطبعة الخامسة) .

على النحو الذى نستخدمه فى حياتنا العادية خطأ، إذ أن لكل إنسان ثقافته صغيراً كان هذا الإنسان أو كبيراً، غنياً أو فقيراً متعلماً أو جاهلاً، رجلاً أو امرأة، ولكل مجتمع من المجتمعات أيضاً ثقافته مهما كانت الظروف المحيطة بهذا المجتمع فالثقافة فى مفهومها العام تعد بالنسبة للفرد مرادفاً للشخصية والثقافة بالنسبة للمجتمع مرادف للشخصية القومية التى يتميز بها هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات أنها ذلك النسيج الكلى المعقد من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والاتجاهات والقيم وأساليب التفكير والعمل وأنماط السلوك (١) على أن هذا المفهوم العام للثقافة لا يعنى وحدة الثقافة فى المجتمع بل لأنه توجد فى كل مجتمع ثقافات عدة، فهناك ثقافة الفئدة أو الطبقة، وهناك ثقافة أهل المدن وثقافة أهل الريف أو البادية، وقد تجمع بين تلك الأصول المختلفة للثقافة روابط قوية أو ضعيفة أو ترجع فى مجملها إلى أسس ثابتة، وقد لا توجد تلك الروابط وإن وجدت فقد تكون ضعيفة أو واهية . . .

الثقافة والدين :

والدين أثره الذى لا ينكر فى توحيد الثقافة وفى إنمائها، يقول ت. س. م. اليوت : . . . حاولت أن اكشف عن الصلة الجوهرية بين الثقافة والدين وأوضح ما فى كلفة العلاقة من نقص حين تستعمل للدلالة على هذه العلاقة بالذات . وأول دعوى هامة أقيمها هى أنه لم تظهر ثقافة ولا نمت إلا بجانب دين :

ومن هنا تبدو الثقافة نتيجة من نتائج الدين أو الدين نتيجة من نتائج الثقافة.

(١) الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة . دكتور عبد الغنى عبيد.

طبقاً لوجهة نظر الناظر (١) .

ويبدو رأى البوت متفقاً مع الحقائق البشرية ويؤكد التساوي بين الإنسان ،
فقد كان الدين أثاره في كل الثقافات القديمة ، ففكرة الموت وبناء المقابر
والأهرامات عند قدماء المصريين ، والقصص والأساطير والتماثيل والحياة
الاجتماعية لدى الاغريق والرومان هي مما يؤكد تأثير الدين العميق على الفكر
والحياة الإنسانية مثل النظرة للحياة والموت وما وراءه والخير والشر والأخلاق
والزى والسلوك والعمران ، كما أن من المعروف ان طرق الغسل والكفن والدفن
ونظم الخطبة والعرس والأزواج وأساليب الأكل واللباس والتحية وحلق الشعر
والطهارة والاعتناسال وهي كلها جزء من الأنماط الثقافية (Culture Patterns)
يتفق فيها المسلمون رغم تباعد الافطار وتباين المجتمعات ولا يمكن تفسير ذلك
التوحد إلا بالرجوع إلى الدين الإسلامى ، ويطلق علماء الاجتماع على هذه
الظاهرة : ظاهرة توازى الثقافات : (Cultural Parallelism) أى وجود
سمات ثقافية واحدة أو متشابهة بدرجة كبيرة في مكانين أو أكثر منعزلين
جغرافياً (٢) .

(١) ملاحظات نحو تعريف الثقافة تأليف : ت. س. إلبوت : ترجمة
الدكتور شكرى محمد عياد . مطبعة مصر صفحة : ١٦ .

(٢) قاموس علم الاجتماع . الدكتور عاطف غيث صفحة ١٠٥ الهئية
المصرية العامة للكتاب .

المطلب الثالث

الثقافة

تمهيد :

الثقافة لغة : الثقف لغة يأخذ ثلاث معان هي :

(أولا) الغلبة والظفر : وفي هذا المعنى قول الله تعالى : : ان يثقنوكم
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو
تكفرون ، (١) .

(ثانيا) الخلق والبراعة : تقول ثقف الرجل (بالضم) أى صار حاذقاً
خفيفاً فالثقف يعنى الحذق فى ادراك الشئ علماً كان أو عملاً ، والثقاف
(بالكسر) ما تسوى به الرماح وتثقيفها يعنى تسويتها (٢) .

(ثالثاً) بمعنى المصادقة : نقول ثقف (بالكسر) أو صادفه (٣) وهذا
المعنى نجده فى قوله تعالى : : واقتلوهم حيث تقتلهم ، (٤) . . . أى حيث
وجدتموهم فى حل أو حرم (٥) وتوصف المرأة البارعة الخاذقة بأنها ثقاف ويقال
رجل ثقف ولكن اللغة جرت فى الحديث على وصف الرجل بأنه مثقف والمرأة
بأنها مثقفة ،

(١) تفسير البيضاوى — الجزء الثانى صفحة ٢٢٥ سورة الممتحنة آية ٢ .

(٢) مختار الصحاح للرازى صفحة ٨٤ .

(٣) مختار الصحاح للرازى صفحة ٨٥ .

(٤) سورة البقرة آية ٩١ .

(٥) تفسير البيضاوى الجزء الاول صفحة ٥٥ .

ونورد بعد ذلك مفهوم الثقافة في الفكر الإسلامي وفي الفكر الغربي .

• مفهوم الثقافة :

• أولا : مفهوم الثقافة في الفكر الاسلامي :

كان للمفهوم العام للثقافة عند المسلمين يعنى جمع المرم لمجموعة من المعارف وتحصيله اللغة واجادته لأدائها ، فلم تكن الثقافة تنفصل عن اللغة والأدب من شعر ونثر وحكم وأمثال فضلا عن طرف من التاريخ والأنساب والمعارف العامة ، وقد كان لفظ المثقف يعنى فى استعمالنا الحاضر لفظ الأديب وكان من الضروري أن يكون أغلب المفكرين أدباء يجيدون الكتابة والأدب لأن العربية كانت لغة الفكر ولغة التأليف ، ولو نظرنا مثلا إلى محمد بن إدريس الشافعى لوجدناه قد تشقف ثقافة عربية واسعة اكتسبها فى صباه من أقامته فى البادية وأعانه ذلك على تفهم سليم وفقه دقيق للبعاء فى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام ، كما أفادته ثقافته اللغوية قوة فى التعبير ورصانة فى الأسلوب وذوقا ودقة . حتى لقد قرأ عليه رجل فلحن فقال له الشافعى على الفور : يا هذا . لقد أضرستنى ، وحكى أن الأصمعى أخذ عنه شعر الهذليين وشعر الشنفرى ومع هذه الثقافة الواسعة فى اللغة والأدب كانت له ثقافة عميقة فى الفقه تنوعت بحسب مدارسه ومصادره فثقافة فى الفقه على نمط مدرسة الحديث فى الحجاز ، وثقافة على نمط مدرسة الرأى فى العراق ثم كان له كذلك ثقافة اجتماعية تكونت لديه من مشاهدته لحياة البدر فى البادية وللحضارة البسيطة فى الحجاز واليمن ثم الحضارة المعقدة المركبة فى كل من العراق ومصر . وهكذا نجد الشافعى وهو فقيه مجتهد يجمع بين علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والشعر والأدب . وقد أوردناه كمثال

يبين لنا مفهوم الثقافة في العصور الإسلامية الأولى (١) ومثل ذلك التنوع في الثقافة لم يكن قاصراً على الامام الشافعى بل كان هو الظاهرة العامة في أغلب الكتاب ورجال الحكم وموظفي الدولة والشعراء . فالجاحظ والزحشرى كان لهما بجانب فنون اللغة والأدب ثقافة كبيرة في علم الكلام وقد يستغرب البعض أن أبا نواس شاعر الخمر قد حفظ القرآن في صباه وكان من المهتمين بدراسة الفقه وقد برع فيه ولكن غلبت عليه ظروف وميول جعلت الشعر يغلب عليه . ثم أنظر إلى أبي الطيب المتنبي وأقرأ شعره تلبس فيه ثقافة واسعة عربية ويونانية ، ألا ترى نظرية العناصر الأربعة لدى اليونان وعليهم في شعره عن الموت :

فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجساد من تربه
يموت راعي الضأن في جملة موته جالينوس في طبه

بل هو يجعل الثقافة ما يوجب الفخر وما يمدح به ومدوحة وصاحبه سيف
الدولة الخداني فيقول عنه :

عليم بأسرار الديانات واللغى له خطرات تفضح الناس والكتبا
وأما رجال الحكم وموظفو الدولة فقد كانت الثقافة وسيلتهم لبلوغ المناصب
السامية وعدتهم في النهوض بها وبأعبائها . ففي العصر العباسى كان الوزير يجمع
إلى الثقافة الحربية والمالية خطة القلم أى انفاذ الرسائل إلى مختلف الأقاليم والتوقيع
على ما يعرض عليه من مطالب ورسائل وقد ترتب على هذا أنه كان من شروط
الوزير أن يكون عالماً مطلعاً و كاتباً بليغاً . وكان لهؤلاء الوزراء أعوان يسمون

الكتاب . فكان لكل وزير كاتب أو كتاب يعينونه ولولاة الاقاليم ورجال الدولة كتابهم كذلك فكان حماد مجرد مثلاً كاتباً ليحيى بن محمد بالموصل ، وكان ابن المقفع يكتب لابن هبيرة وإلى كerman . كما كان عمرو بن مسعدة كاتباً للمأمون وعبد الله بن سوار بن ميمون كان يكتب ليحيى بن خالد البرمكى .

وقد كان ل هؤلاء الكتاب أثر كبير في نشر نوع من الثقافة ، ذلك لأن ثقافتهم كانت أوسع من ثقافة غيرهم ، كما كانت معارفهم ودائرة اطلاعهم واسعة شاملة ، لانهم كانوا يحكم مناصبهم مضطرين أن يعرفوا أحوال الناس الإجتماعية وتقاليدهم وأن يعرفوا أطرافاً من اللغة والأدب وعلوم الدين والفلسفة والجغرافيا والتاريخ ، لأن الكثير من مواقفهم يتطلب ذلك وقد تعرض للخليفة أو إلى مسائل من هذا القبيل ، يضطر الكاتب أزامها أن يكون ملماً بجميع ذلك . وهكذا كان الكاتب أكثر اشتجاراً بالثقافة من سواءه ، وكثيراً ما كان يفوق المحدث أو الفقيه في هذا ، فهذان ثقافتها تدور غالباً حول علومها ووسائلها في اللغة والنحو — والصرف والأدب ، أما الكاتب فإنه يريد عن ذلك بكثير ، فكاننا بعد أن عرفنا الفقهاء تتسع ثقافتهم لتشمل العديد من العلوم والفروع والمعارف إذ بناجد الآن ان الكتاب طائفة أخرى أعرض ثقافة وأوسع معارفاً ويدل على ذلك ما ألفه الكتاب من كتب ، فمنها كتاب أدت الكاتب لابن قتيبة ، وكتاب أدب الكتاب لابن بكر الصولي ومن أشهرها كتاب صبح الاعشى في صناعة الانشا للقلقشندي وقد تعرض فيه مؤلفه لكل المعلومات والمعارف الإنسانية في عصره : من تاريخ وجغرافيا وفلك وما يحتاج إليه الكاتب عملياً في صناعته من خط ومحوه وأساليب الكتابات ومصطلحاتها وكيفية كتابة العقود . وما يتبع بالكتب من البريد ومطارات حمام الرسائل والمنارات . . ولعل هذا

المسلك للكتاب هو الذى جعل أهل ذلك العصر يقولون أن الأدب هو الأخذ من كل شيء بطرف ، وبعد أن كان الأدب يعنى فى صدر الإسلام التهذيب الخلقى ثم أصبح يعنى العلم باللغة والشعر وأيام العرب وتاريخها فى العصر الأموى ، أصبح مفهوم الأدب منذ العصر العباسى مرادفاً لمفهوم الثقافة ويعبر عنه بالأخذ من كل شيء بطرف (١) .

ثانياً : مفهوم الثقافة فى الفكر الغربى :

كان الألمان أول من أستعمل اصطلاح الثقافة Kultur وقالوا أنهم هى الحضارة واستعملوها فى هذا المعنى زمناً طويلاً . وفى عصر النهضة الأوروبية كانوا يستعملون اصطلاح الثقافة للدلالة على الفنون والآداب الإنسانية . وعندلوك يستعمل لفظ الثقافة فى معنى تهذيب العقل وتهذيب الإنسان : Culture of the mind or of man ومنذ أيام الرومان ارتبط معنى الثقافة بمعنى الإنسانية مثل الأدب واللغة والنحو والمنطق والفلسفة ونفس هذا الاستعمال تبناه الألمان فى القرن التاسع عشر وكان يوهان فون هردير قد قال فى أواخر القرن الثامن عشر أن ثقافة الشعب هى دم وجوده أى أنها بمثابة الحياة لأفراده ، أما الإنجليز فذهبوا إلى أن الثقافة هى محاربة الوصول إلى الكمال الشامل عن طريق العلم بأحسن ما فى الفكر الإنسانى ، أى يودى إلى رقى البشرية وأن الدين من العناصر التى استعان بها الإنسان فى محاولته الوصول إلى الكمال .

ومنذ نصف قرن تقريباً تعارف المفكرون فى الغرب على أن الثقافة هى

(١) ضحى الإسلام — للرحوم أحمد أمين — الجزء الثانى صفحة ١٧٠ .

التهذيب ومحاولة الوصول إلى الكمال وانها جماع المعارف الإنسانية وذهب بعض المنكرين مثل (اليوت) إلى أن الثقافة تجسيد لدين الشعب وفي عام ١٩٧٠ عقدت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية ندوة لمناقشة الحقوق الثقافية وقد عوقش فيها موضوع الثقافة كلها ونشرت ثمرة المناقشات في كتاب يحمل اسم الحقوق الثقافية من حيث هي حقوق إنسانية :

Cultural rights as human rights .

ومن التعريفات التي وردت للثقافة فيه : أنها طريقة كل شعب في حياته الخاصة وموقفه منها وآرائه فيها وفلسفته تجاه مشاكلها ثم تصوره لوضعه في الحياة (١) ولا شك أن طريقة كل شعب في الحياة إنما هي نتيجة تراثه المتوارث من اللغة والعادات والتقاليد ونظام الحياة .

والثقافة ليست في أى عصر مجرد معارف ومعلومات تلقن بل هي ثمرة ذلك التراث ، بحيث تظهر آثارها في المجتمع والأسرة والفرد . وقد أصاب المفكر مكسلى حين قال : وثقافة الإنسان لا تقدر بمقدار ما قرأ من الكتب وما تعلم من الفنون والآداب ولكن بمقدار ما أفاده العلم وبمقدار ما أوحى إليه الفنون من سمو في النفس ودقة في الشعور وتذوق للجمال فالثقافة إذن تعنى السجية أو البدئية بالنسبة للفرد ، وبالنسبة للأمة فهي تعنى شخصيتها وروحها بحيث تكون ثقافته كل شعب يميزه عن سواه ، ومن هنا فإننا نجد لكل أمة أو شعب ثقافته . فهناك ثقافته مسيحية وثقافته يهودية وثقافته هندية وكذلك للمسلمين ثقافتهم الإسلامية . وكما يختص كل شعب أو أمة بثقافته فكذلك يمكن أن يكون للعلم

(١) الحضارة — الدكتور حسين مؤنس ص : ٣٦١ .

ثقافته التي تتصل بموضوعه وتأخذ طرفاً من أبعائه فتكون هناك ثقافة عسكرية أو صحية أو تاريخية وذلك إنما جاء نتيجة لتعدد العلوم وعمق التخصص في كل منها وهذا ما يجرنا إلى الكلام عن الثقافة ومشكلة التخصص ،

« الثقافة ومشكلة التخصص »

أكبر سمات البحث العلمي في العصر الحديث هي بروز مشكلة التخصص الدقيق منذ القرن الماضي بحيث أصبح نظام الدراسة في الجامعات قائماً على ذلك التخصص ولم يعد يكتفى بالتخصص في علم واحد فحسب بل أصبح التخصص يرد على أحد فروع العلم فلم التاريخ مثلاً قد ينقسم إلى تاريخ قديم ومتوسط وحديث وإسلامي وأندلسي وأوربي وحضارات وكذلك الشأن في سائر العلوم النظرية والعملية وقد أدت مسألة التخصص العلمي الدقيق إلى نتيجتين بارزتين في موضوع الثقافة نوردتهما فيما يلي :

فأما النقطة الأولى فهي أنه لم يعد بوسع أى مثقف الآن أن يأخذ من كل علم بطرف لأن التخصص جعل أعداد العلوم تصل إلى العشرات ولا مناص من أن يقصر المثقف همته على تحصيل قدر من المعارف التي تتصل بتخصصه . وإذا طبقنا ذلك في مجال الثقافة الإسلامية فإن المثقف أمامه علوم الأدب واللغة والتاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية وثقافة فقهية .

وأما عن النقطة الثانية فهي تتمثل بالمتخصصين في مختلف فروع العلوم لما أن هؤلاء تفرغوا لمعارفهم غالباً على ما تخصصوا فيه وقل أن نجد من بينهم من يحيط بثقافة عامة بجانب تخصصه وهكذا نجد المهندس أو الطبيب أو الكيميائي

لا يعرف أيهم إلا علمه وتخصصه في الهندسة أو الطب أو الكيمياء . ولهذا
آثاره الضارة : من حيث ضعف الروابط التي تربط بين المتخصص وبين المجتمع
الذي يعيش فيه والعجز عن فهم مشاكل البيئة والناس ، فضلاً عن أن ذلك
كثيراً ما يؤدي إلى التخلف الحضارى ونقص الإنتاج لقصور الجانب البشرى فيه ،
وقد فطنت لهذا عديد من الحكومات فأصبحت تدخل إحدى المواد الإنسانية
إلى جانب الدراسة العلمية في الكليات العلمية كالهندسة والزراعة والعلوم
والصيدلة ، أو قد تجعل التعيين في الوظائف العامة مرتبطاً باجتياز اختبار في
بعض المواد من الثقافة العامة وذلك حتى يتكامل علم أولئك وهؤلاء فان علم
المرء لا يتم إلا إذا علم شيئاً عن كل شيء وكل شيء عن شيء كما يقول
الأوربيون .

وبالنسبة للثقافة الإسلامية فإنه ينبغي لغيرها في النفوس وتأكيد قيمها لدى
الشباب أن تكون بما يجبر المتقدمون للوظائف العامة على الاختبار فيه من حيث
السير الإسلامية ومعالم التاريخ الإسلامى وجوهر الأحكام الشرعية وسمات المجتمع
الإسلامى وخصائصه ، كما أن إحياء الثقافة الإسلامية وتأكيد وجودها إنما
يتأتى عن طريق تحقيق مفهوم الدين في الحياة الاجتماعية وأخذ المجتمعات بأحكامه
وآدابه في حياتهم ومعيشتهم وأعرافهم وتقاليدهم والتمسك بالسنة الشريفة
وبالأخلاق والآداب الإسلامية .

الفرع الثالث

الثقة - الأمة الإسلامية

وإذا كنا قد رأينا أن العلوم التجريبية لا تختلف حول مناهجها وموادها حتى تختلف دول العالم . في عصرنا الحاضر ، فإنها تدخل إذن في مفهوم الحضارة وفي نطاقها ، وهي بذلك تأخذ دوراً كبيراً في هيمنة الحضارة الأمريكية على الحضارة الأوروبية من ناحية وفي ذوبان الحضارات الخاصة بالأمم الأوروبية وانصهارها في حضارة واحدة السمات بعد أن ذابت السمات القديمة التي كانت تميز كل أمة عن غيرها في نظام حياتها وطعامها وأدواتها ، ولا شك أن المستقبل يحمل صورة أوضح وأعمق للوحدة الحضارية تضم الأمم التي توحدت نظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجعلت مصيرها المشترك مصيراً واحداً . وكذلك مثل أمم أوروبا الغربية ، بينما نشاهد — مع الأسف الشديد — تقيض ذلك في شعوب الأمة الإسلامية حيث التباعد والتنافر .

وفي هذا العالم المعاصر الذي بدأت تذوب فيه الثقافات وتمتزج بعضها ببعض أو يطنى بعضها على البعض الآخر ، ينبغي علينا — كمسلمين — أن نحصر كل الحرص على ثقافتنا الإسلامية لأنها مظهر ديننا ولا ينبغي أن نترك أنفسنا ليحرفنا تيار التوحيد الحضاري ، الذي يسرى في العالم بسرعة تناسب سرعة وسائل الانتقال فيه للمسافر والصورة والخبر .

صحيح أننا — كأمة مسلمة — لا ينبغي لنا أن نعیش بمعزل عن العالم المتحضر ولا أن نتخلف عنه ، وأنا يجب أن نبني حضارتنا على د تكنولوجيا العصر وعلى العلوم المكونة لها ولكن ذلك كله لا ينبغي أن ينسبنا أنفسنا ، فإن

الثقافة ليس لها إلا أن تظل مستقلة بالنسبة لنا مادام أن الإسلام هو منجه^١ ، ولو أنحت الفروق بين ثقافات الأمم لأصبح العالم كله أمة واحدة وهذا لن يكون فإن الثقافة هي صميم الإنسان نفسه فالواقع أن تعدد الثقافات في العالم هو من الأمور المسلم بها وقد عبرت عن ذلك ندوة الأمم المتحدة للثقافة عام ١٩٧٩ م . ثم أنه لا ينبغي لنا أن — ننسى أن اعتصام المسلمين بثقافتهم وغيرتهم الشديدة عليها هي التي أصابت هجمات الاستعمار على ديارهم بأبوار ، وجعلته يخفق في غزوه ثقافيا وفكريا ودينيا فتحقق هذا في أندونيسيا التي خرجت من استعمار هولاندي استمر ثلاثة قرون محافظة على إسلامها ، والثقافة الإسلامية هي التي قضت على أمل فرنسا أن تجعل من الجزائر وشعبها أرضاً فرنسية وشعباً فرنسياً ، ولكنها أصابها الفشل رغم ما بذلت في ذلك من جهود دائمة مضنية طيلة مدة استعمارها التي استمرت مائة وأربعين وثلاثين عاماً تحمل خلالها الشعب الجزائري أبشع المجازر البشرية ، وفقد مئات الألوف من مسكاته (١) ، نساء وأطفالاً ، شيوخاً وشباباً .

وحدة الثقافة الإسلامية :

ولن ينال من المسلمين أعداءهم — وهم أكثر مما يظنون — إلا مع تفرق كلمتهم وكثرة تنازعهم وذيوع الفتن بينهم ، وإذا كان مما لا ينكر اليوم أن المسلمين أمة واحدة تعيش موزعة بين شعوب عديدة ، إلا أن ذلك لا يمنع أن تكون لهم ثقافة إسلامية واحدة تجمع شتاتهم وتلم شملهم ، صحيح أنهم يتكلمون لغات عديدة أفريقية وهندية وفارسية وإنجليزية وأندونيسية وعربية وصحيح

(١) أستشهد في الجزائر أكثر من مليون شهيد .

أن لكل شعب عاداته وتقاليده ونظامه السياسى ، إلا أن ذلك كله لا يمنع أن
تبرز فى حياتهم أو أواصر إسلاميه تجعل لهم قدراً من الثقافه يتفقون فيه وحدهاً
أدنى يلتقون عنده . . . ، ينبغى لهم أن يحرصوا عليه كل الحرص ويتمسكوا به
ويدافعوا عنه ضد غوائل الفكر والغزو الاجنبى — وهذه الأواصر هى :
الاسس والقواعد العامه التى يقوم عليها بنيان الدين الإسلامى مما لا ينبغى أن
يشذبه فرد أو مجتمع وترك هذا التهاافت المزرى على العادات والتقاليد غير
الإسلامية والواقع أن أهم ما ساعد على تفكك العالم الإسلامى هو هذا التناقض
الواضح بين شعوبه وأممه فى مجال الثقافه ، أى فى العادات والتقاليد والأعراف
بل إن هذا التناقض يبدو ظاهراً داخل المجتمع الإسلامى الواحد ، مما يضعف
الروابط ويوهن القوى ويشتت الشمل ويفرق الكلمة ، ولا يخفى أن التعاق
بثقافه غريبة عن الإسلام وبعبدة عنه ، لما تكن خطورته فى هدم المجتمع
الإسلامى من الداخل ، لأن أولئك المتعلقين بثقافه معادية للإسلام إنما يحبون
تلك الثقافه ويحبون أهلها وتراثها وفنونها وآدابها وأخلاقتها فكيف يتسنى لهم
أو يمكن أن يصبحوا بعد ذلك إلا مؤيدين لها أين ظهرائهم وكيف يمكن لهم
أن يحاربوها إذا دخلت عليهم تحطم تراثهم وتقاليدهم وهم لا يشعرون !

المطلب الرابع

المدنية

لقد آثرت أن أعالج موضوعات الحضارة والثقافة والمدنية كموضوعات مستقلة
للتأكيد على أنها ليست أمراً واحداً ، مع أن بعض الباحثين يعتبرونها كذلك .
وبحيث تصبح هذه المصطلحات الثلاث مترادفات ثلاث لمعنى واحد ، فالحضارة

هى الثقافة أو المدنية وقد يكون هذا الاتجاه قد جاء وليد الترجمة عن اللغات الأجنبية ومن كتابها من يعتبرها شيئاً واحداً وقد يكون من باب التعميم وإطلاق معنى الكل على أجزائه كأن تقول ان اللغة والأدب والنحو والشعر والنثر شيء واحد مع أن الأدب غير النحو والشعر غير النثر وأن كان صحيحاً أنها جميعاً فروع للغة ولذلك لا يصح أن تقول إن الحضارة والثقافة والمدنية أمراً واحداً وإلا لما سخا للعقل أن يستعمل تلك الاصطلاحات الثلاث ولا يستغنى بواحد منها عنها جميعاً . ويذهب البعض إلى أن المدنية هى الرقى فى العلوم العملية التجريبية كالطب والهندسة والكيمياء والزراعة والصناعة واختراع الآلى ويعتبر أن الرقى فى هذه العلوم يعد مدنية لارتباط الرقى فيها بالمدنية والاستمرار إذ لا بد للطب من مستشفيات ولا بد للهندسة من « ورش » ولا بد للزراعة من تجارب وهكذا . . أما الحضارة فتشمل الرقى فى المجالين معاً: لى العلوم التجريبية والعلوم النظرية (١) هـ

ويبقى بعد ذلك أن نذكر أن المدنية ليست هى تلك العلوم التجريبية وإنما قد تكون تلك العلوم ثماراً لقيامها والواقع ان المدنية وأن كانت أقرب فى الاشتقاق إلى المدينة والمدنى فأنها تبدو فى فكرتها الأولى ضد البربريه والهمجية ، ونحن حين نقول ان الانسان مدنى بالطبع فأنما نعنى بذلك أنه يميل إلى الحياة الجماعية بطبيعته وفطرته ، ولا شك أن بين المعنيين شيء من الصلة فالمدنية لا يتصور أن تكون فردية ، بل هى ظاهرة اجتماعية لا تتوافر إلا مع قيام جماعة . ولا يمكن

(١) راجع موسوعة النظم والحضارة الإسلامية — مجلد الفكر الإسلامى
للدكتور أحمد شلبى صفحة ١٥ .

تحقيقها إلا من خلالها فالمدنية إذن ظاهرة لا توجد إلا مع قيام جماعة إنسانية .
ثم لابد وأن تكون تلك الجماعة قد بلغت درجة من الرقي الاجتماعى جعلتها تعرف
النظام وتخضع له ، بأن تعرف الشرائع والقوانين فأمة بلا شرائع ولا قوانين
ولا قوانين ولا نظم يحكمها هى أمة لا تعرف المدنية وتتصف بالهمجية وليس حثا
أن تكون الشرائع سماوية بل كل شريعة تحكم الناس تؤدى إلى قيام المدنية طالما
أنها تشيع النظام وتؤدى إلى المحافظة على الحقوق وإلى الاستقرار ولو كانت من
الشرائع الوضعية وباختلاف النظم والقيم والشرائع تختلف المدنيات ، فهناك
مدنيات الرومان والأغريق والبابليين والمصريين ولاشوريين والسبأيين
ومدنيات الهند والصين . ولا يمكن أن يتصور أن التمايز بين تلك المدنيات
القديمة كان قائما على التمايز فى العلوم التجريبية كالهندسة والطب والعقاقير . ففى
تلك الحصور لم يكن لتلك العلوم من الذيوع والانتشار ما لها الآن . بل لم يكن
العديد من العلوم التجريبية قد ولد بعد ، والواقع أن الذى ربما دفع إلى هذا
الرأى فى اعتبار المدنية تعنى العلوم التجريبية هو اعتبار النتيجة سبباً . ذلك أن
قيام المدنيات يؤدى إلى تقدم العمران وارتفاع الهندسة والصيدلة والطب
والكيمياء كما ذكرنا آنفاً .

ونرى تمثيلاً ما تقدم وتلخيصاً له ، أن المدنية نقيض البربرية وضد
الهمجية ، والمتمدن بهذا يكون عكس البربرى والهمجى ، وقد تكون الأمة
أو الشعب خلوا من المدنية والتقدم رغم ما قد يبلغانه من الحضارة والتحضر ،
والإستعمال اللغوى يؤكد هذا المعنى فى العربية نجد فى مختار الصحاح للرازى : ..
ويقال للرعاة والحقى أنهم همج . وفى الإنجليزية يطلقون لفظ بربرى على
الهمجى غير المتمدن (Barbarian) ، كما يطلقون لفظى : Barbarity

و Barbarism على الهمجية والوحشية . والتمدن والمدنية يأتيان من الالتزام بالنظم والقيم السامية ، فجميع الشعوب المتدينة عندها احساس بالقيم وباحترام الفرد والمجتمع لها وهى كذلك حريصة على المحافظة على حقوق الفرد وحقوق الجماعة .

والامصار أى إنشاء القرى والامصار نتيجة للحضارة وليس أصلاً لها ومعنى هذا ان الجماعة ترقى فكراً ثم مادياً أى تبدأ عندها مظاهر الحضارة ثم تستقر لتسمى حضارتها لأن نمو الحضارة يحتاج إلى استقرار لتقوم العموم التجريبية ولتشيد المعامل ولتنهض الزراعة والصناعة والحقيقة أن المدنية تعدد في رأينا آخر مرتبة في نواحي التطور الحضارى بمعنى أنها تأتى تالفة لكل من الحضارة والثقافة أو بعبارة أخرى يمكن أن — يتوفر لشعب أو لامة حضارته الثقافية ، ثم لا يوجد لديه مدنية ، وقد سبق أن ذكرنا أن أى مجتمع إنسانى له حضارته وله ثقافته أيا كان حظه منهما ، وسواء كان مجتمع رعى أو صيد أو زراعة ، أما المدنية فهى غير هذا أنها تتطلب قيام النظام الاجتماعى وخضوع أفراد المجتمع لهذا النظام ، ولما كانت المدن لا تنشأ إلا فى أعقاب نشوء القرى وانتشارها ولما كانت المدينة تقوم لكى تكون حاضرة القرى ومقر السلطة المنظمة الحاكمة فيها فان اصطلاح المدنية يعنى كل هذا : يعنى قيام المدينة ويعنى أنها مركز يهيمن على القرى حولها . ويعنى آخر الأمر استقرار السلطة التى تحقق النظام والاستقرار لسكان المدينة والقرى جميعا .

ومما يهمنى أن تؤكد عليه أن المدنية والتمدن لا تخرج عن هذا المعنى . الذى ذكرناه وهو وجود النظام المدنى الذى يحكم الناس بالشرائع والقوانين .

وقيام السلطة الآمرة في المدن والعواصم . التي تحكم القرى والريف والإبادية .
ونلّس هذا في العديد من كتب التاريخ والحضارة ومنها تاريخ التمدن الإسلامي
لجرجي زيدان ، فإن المواضيع التي تناولها هذا المؤلف : تاريخ التمدن الإسلامي
تبدأ بالتمهيد الذي يقول فيه : « البحث في تمدن الأمة يتناول النظر فيما بلغت إليه
من سعة الملك والعظمة والثروة ووصف ما رافق تمدنها من أسباب الحضارة »
وثنائها (١) ، ويتناول في الجزء الأول من مؤلفه هذا في كلامه .

(١) تاريخ التمدن الإسلامي — لجرجي زيدان — الجزء الأول ص ١٣ .

الفصل الثاني

ركائز الثقافة الإسلامية وخصائصها

نتكلم في هذا الفصل عن ركائز الثقافة الإسلامية في مطلب أول ثم نبين خصائصها في مطلب ثان .

المطلب الأول

ركائز الثقافة الإسلامية

نقصد بركائز الثقافة الإسلامية الأسس التي تقوم عليها والمصادر التي تنبثق منها بما يكونها ، ذلك لأن الثقافة هي تعبير عن روح المجتمع وصورة لأفكاره وعقيدته وإذ تختلف المجتمعات على ظهور الأرض فإن الثقافات تختلف وتنوع كذلك وتلك سنة الله في خلقه ، يقول تعالى : يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا (١) ، فلكل مجتمع خصائصه وله كذلك ثقافته وإذا تأملنا ثقافة أى مجتمع عرفنا عقيدته وقيمه وأفكاره وأوضح دليل على ذلك المجتمع العربى القديم الذى كان يعيش فى جزيرة العرب قبل الإسلام ، فإن ثقافته فى العصر الجاهلى تختلف كثيراً عن ثقافته بعد ظهور الإسلام ، حيث تأثر به تأثيراً عميقاً ، ظهر فى كل جوانب الحياة الاجتماعية والفردية ، والثقافة الإسلامية حيث نبحت عن ركائزها وأسسها بجدتها تركز على أصول دينية وهى فى نفس الوقت تتفق مع الفطرة الإنسانية .

(١) — الحجرات من آية ١٣ .

أولاً : الاصل الدينى :

إن الدين هو أقوى المؤثرات فى تكوين الفرد والمجتمع ، وذلك لأنه يتغلغل فى أعماق النفس الإنسانية ويتحكم فى المشاعر والعواطف والوجدان ، ويؤثر تأثيراً عميقاً لافى تكوين الخلق وفى دوافع السلوك وبالتالى فى تكوين العرف والتقاليد والعادات .

وقد ظهر أمر الإسلام المقوى فى تكوين الثقافة الإسلامية لانه دين كامل الجوانب شامل لجميع نواحي الحياة فالإسلام ينظم حياة الفرد مع خالقه بسنن العبادات من صلاة وصيام وحج وتقرير عقيدة التوحيد التى تجعل الفرد لا يؤله غير الله ولا يتوجه فى أعماله إلا إليه ، ثم ان الإسلام قد نظم روابط الفرد بغيره ، فوضع له أحكام رابطة الزوجية وحدد حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ، وكذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء ونصيب كل وارث ، وأخيراً وضع الإسلام الأسس التى تقوم عليها علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض وما لكل من الفرد والمجتمع من حقوق وواجبات متبادلة وجاء تأثير ذلك كله فى الثقافة واضحا بارزا فقيم المجتمع الإسلامى وأفكاره وتقاليده تنبع من تلك الأحكام الإسلامية ونجد الأمثلة على ذلك عديدة متنوعة فالأثرية الدينية للنسب وتجنب العمل الذى تحرمه الشريعة وكذلك تجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميعة وإباحة التجارة والبعد عن الربا ، وإقامة نظام الزواج على سنة الله ورسوله ﷺ واتباع قواعد الأخلاق فى المعاملات الفردية والاجتماعية وفى علاقات المسلمين بغيرهم فى السلم والحرب وإنشاء المساجد وتعميرها كل ذلك وغيره كثير من مظاهر الثقافة الإسلامية التى نبعث من الإسلام وارتكزت على قواعده .

وليست الثقافة الإسلامية هي وحدها التي تقوم على الدين فالثقافة اليهودية قد قامت على أساس ديني كذلك ، ولا زال اليهود حريصين على ثقافتهم منذ أقدم العصور حتى وقتنا الحاضر ولا يتركون مجالاً لأي ثقافة أخرى لتؤثر في ثقافتهم وقدما كان قدماء المصريين في ظل الفراعنة ثقافة متميزة قامت على أساس الدين الذي كانوا يدينون به قبل رسالات السماء وقد ظهرت آثار عقائدهم الدينية في أسماء الأهرام التي تدل على سيطرة فكرة الموت على ثقافتهم وفي الكتابات والنقوش التي تركوها على آثار جدران معابدهم الدينية وفي النظم والقوانين التي كانوا يسيرون عليها ويعملون وفقاً لها ، وتدل قصة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام على مدى تأثير العقيدة الدينية على مملكة معه ، إذ قارعه وناظره .
بـالسحر والسحرة .

وقد اندثرت ثقافة قدماء المصريين حين جاءت الشرائع السماوية ودان المصريون بالمسيحية في أول الأمر ثم بالإسلام بعد ذلك .

غير أن الثقافة الإسلامية تتميز عن أي ثقافة أخرى بميزتين هامتين هما
التقاء والخلود .

أما التقاء : فقصده به أن الثقافة الإسلامية وهي تستمد وجودها من قواعد الإسلام فانها تضمن أن تظل ثقافة نقيية لا تشربها أية شوائب أو مؤثرات خارجية ، والسبب في ذلك هو أن الإسلام قد حكم الله تعالى بحفظ مصادره إذ قال تعالى : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (١) فقد كتب الله أن يحفظ الذكر الحكيم ، فلا تبدل للكلمة ولا حرف منه ، والقرآن الكريم هو أصل

الإسلام ومصدر كل أحكامه والسنة النبوية الشريفة قد صانها المسلمون وحافظوها على صحتها واستبعدوا منها ما فيه مظنة الوضع أو الشك ، وجمعت في مسانيد صحيحة هي المسانيد الخمسة المعروفة والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل الكذب عليه من الكبائر التي توجب لصاحبها النار فقال عليه الصلاة والسلام :

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (١) .

فلا خوف أن تصيب المسلمين في ثقافتهم ما أصاب غيرهم من الأمم من تبديل وتحريف وسوف تظل الثقافة الإسلامية ، نقية خالصة من كل الشوائب باذن الله ، ما تمسك المسلمون بدينهم وحافظوا على تراثهم .

اما الخلود : فيقصد به بقاء الثقافة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة لان الإسلام هو آخر الأديان وفي بقائه وخلوده استمرار للثقافة الإسلامية لأنها عنه تأخذ وعن المسلمين تنبثق ولا يزيد مرور الزمن الثقافة الإسلامية إلا قوة ورسوخاً ، لأنها تثمر بالتجارب وتقوى بالممارسة وتقوى على رد هجمات الثقافات الأخرى التي تنوشها بين الحين والحين .

يقول تعالى : كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ، ان الله لقوى عزيز (٢) . ومن الأدلة الظاهرة على ارتكاز الثقافة الإسلامية على الدين الإسلامي وتأثيرها الشديد به ، انك نرى اكثير الكتب رواجاً لدى قراء المسلمين هي الكتب التي تتصل بالثقافة الإسلامية ويتناول موضوعاتها ، لحرص كل مسلم على ربط نفسه

(١) — البخارى كتاب الادب ١٠٣ ص ٤٠٠ .

(٢) — المجادلة : ٢١ .

بعقيدته وفهم كل ما يتعلق بها وبسلوكه في الحياة . على أن نقاء الثقافة الإسلامية وخلودها يتوقف على مسألة جوهرية هي مدى حرص المسلمين على التمسك بعقيدتهم وغيرتهم على دينهم فكلما ازداد "عندم ذلك الحرص ظهرت آثار ذلك في ثقافتهم وفي سموخها وتميزها .

ثانيا : اتفاق الثقافة الاسلاميه مع الفطرة الانسانيه :

ليس معنى أن الثقافة الإسلامية تركز على أساس ديني ، أنها ثقافة مفروضة على النفس الإنسانية ، وان الإنسان مجبر على الأخذ بها كما هو الشأن في القوانين والنظم الوضعية ، ولكن على العكس من ذلك نجد أن الثقافة الإسلامية تمثل حياة الإنسان وتتفق مع واقعه وطبيعته وذلك بسبب هام هو أن الإسلام دين الفطرة وأنه الدين الذي يلبي حاجات النفس الإنسانية ويحقق لها ما تصبوا إليه من إشباع رغبات النفس والجسد دون ضرر ولا ضرار .

كما أن الإسلام يحقق التوازن في حياة الفرد والمجتمع بين القيم المادية والقيم الروحية ، بين ما تتطلبه الحياة الدنيا في أمور المعيشة وبين ما تقتضيه الحياة الآخرة من الإعداد لها وتقديم العمل لأجلها ، ولولا اتفاق الإسلام مع فطرة الإنسان وتلبيةه لحاجاته الأساسية ورغباته السامية جميعاً ماجح هذا النجاح ولما ازداد الناس تمسكا به على مر العصور ، ولكان من الممكن أن يلقي ما لقيته الديانات الأخرى التي لا تتفق مع الفطرة الإنسانية من انقسام بينها وبين الواقع الذي يعيشه معتقوها ، وقد لمس المسلمون على مر العصور ان الشقاء يحالف كل من يتعد عن أحكام الإسلام ، فزادهم ذلك حرصاً على التمسك به والاطمئنان إلى الثقافة والحضارة التي تقوم على أساس بنيانه العظيم .

المطلب الثاني

خصائص الثقافة الإسلامية

لكل ثقافة خصائصها التي تعتبر من سماتها وتتميز بها عن الثقافات الأخرى ، والثقافة الإسلامية لها أيضا خصائصها وأهم تلك الخصائص ما يلي : —

أولا : الشمول والاتساع :

ليس في الحياة الإنسانية جانب لا تصل إليه الثقافة الإسلامية فهي حاضرة في حياة الفرد منذ ولادته وحين يكون طفلا وشاباً وكهلاً تنظم له سلوكه وترسم له طريقه ، والقرآن الكريم لم يترك في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة شيئاً لم ينظمه ويضع له ضوابطه وقواعده ، يقول تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شيء » والرسول عليه الصلاة والسلام قد بذل جهده في جلاء كل مسائل الدين وتبصير كل جوانب الحياة بالتوضيح والابانة ، وليس الإسلام ديناً يقتصر على العبادات فحسب ، بل انه يتناول معها جوانب أخرى كالمعاملات والحدود والعلاقات الدولية وتنظيم الدولة على أساس مبادئ الشورى والعدالة والمساواة ومن الجهل أن يتصور إنسان أن الإسلام إنما جاء بقواعد لتنظيم الجانب الديني في حياة الإنسان فحسب ، وذلك لأن العقيدة الإسلامية تمتد أحكامها إلى كل عمل يقوم به الإنسان ، أيا كان ذلك العمل ، وهي تحتم أن يكون بدم أى عمل مسبوقاً بذكر الله تعالى والاتجاه إليه بالنية في ذلك العمل .

والأخذ بتعاليم الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكاً ومنهجاً للحياة يصبح الحياة الإنسانية والثقافة أحد جوانبها الهامة — بصيغة إسلامية ويشمل ذلك في البيع والشراء ، وفي السفر والإقامة وفي التعليم والفنون ، وفي الإقتصاد والإدارة

«وفي الجيش والحكومة ، وفي الزى والطعام والشراب وآداب السلوك وقواعد الأخلاق ونورد فيما يلي أمثلة تبين لنا مدى تأثير الإسلام بمنهاجه الشامل في كل «قواحي الحياة ومدى تأثيره في الثقافة» على وجه الخصوص . —

(١) — وبالنسبة للبيع والشراء : يحظر على المسلمين التعامل في سلع معينة كالخنزير ، كما يحظر عليهم التعامل في وقت معين ، وهو وقت صلاة الجمعة لقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . (الجمعة : ٩) .

(٢) — وبالنسبة لللباس والزي : يظهر أثر الإسلام في عدم اعتبار الزي وسيلة خيلاء وفخر ، وإن لباس التقوى هو خير لباس ويقول الحق سبحانه وتعالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ، ولباساً للتعقوى ذلك خير ذلك من آيات الله اعلمهم يذكرون (الاعراف : ٣٦) .

ويقول الرسول عليه السلام : لا ينظر الله إلى من جرت به خيلاء .

(البخارى : كتاب اللباس بات رقم ١) .

كما يوجب الإسلام أن تستر الملابس العورة ، واعتبار جسد المرأة كله عورة يجب سترها ما عدا الوجه والكفين بقول تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين . وكان الله غفوراً رحيماً (الأحزاب : ٥٩) .

وأخيراً نجد بالنسبة للزى أن الرجال لا ينبغي لهم التشبه في زيهم بالنساء ، ولا النساء يجوز لهن التشبه في زيهن بالرجال فقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين

من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (البخارى — كتاب اللباس — باب رقم ٦١) .

(٣) — كما يظهر أثر الإسلام جلياً في الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بأداب السلوك فهو يضع لها من القواعد ما يفنى المسلمين عن كل قواعد الأدب المتواضع عليها في المجتمعات غير الإسلامية والى اصطلاح على تسميتها بقواعد «الاتيكييت» . فالإسلام يوجب الاستئذان قبل دخول المسلم بيتاً غير بيته : يقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا ألا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ، فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجوا فارجوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم (الـ ٢٧-٢٨ سورة النور) . ونظم الإسلام الاستئذان حتى بين أفراد الأسرة الواحدة ، يقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين مأكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك بين الله لكم الآيات والله عليكم حكيم (النور : ٥٨) .

وعن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وقال أيضاً : يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير . وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه وعن عبد الله قال النبى ﷺ : إذا كنت في ثلاثة فلا يتساجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يهـزأ به وهكذا تجد الثقافة الإسلامية تستمد من معين لا ينضب ؛ فتملاء النفس بمعارف شاملة في كل نواحي الحياة وقواعد واضحة للعمل والسلوك .

ثانيا : — صلاحيتها للإنسان وللحياة :

ان "ثقافة الإسلامية تقدم للإنسان ما يصلحه في نفسه وعقله وجسمه . وما يجعل شخصيته قادرة على مواجهة الحياة ، وهي في ذلك تسلك سبيلين : أولهما وقاية الإنسان من الأخطار والشرور — وثانيهما : مده بما يشفي سقمه . ويزيل الضرر عنه ويحل مشاكله ، فالثقافة الإسلامية منهجها ذو شقين : أحدهما : للوقاية والآخر للعلاج .

فاما الوفاة فهي تقي الإنسان المسلم من غوائل الثقافات الأجنبية والدخيلة التي إن تسربت أدت إلى ضياع القيم واضمحلال الشخصية وذهاب الإستقلال الفكري والعقائدي والثقافات العازية لا تنفذ إلا إلى مجتمع خال من أى ثقافة مجرد عن كل عقيدة ، حيث تجد المجال رحبا والنفوس خاوية وكذلك قد تغزو الثقافات الأجنبية مجتمعا لا يمتاز بثقافته ولا يكافح عنها باصرار .

وأما العلاج فيتمثل في أن الثقافة الإسلامية تبعد عن الإنسان الحيرة وتزيل من نفسه الريب والشكوك ، فكم من امسئلة يتردد صداها في نفوس الشباب ولا يجد الجواب الشافي إلا من خلال ما يجده أمامه من مبادئ وأفكار في الثقافة الإسلامية وربما لولا هذه الثقافة لاتجه إلى ما يضلله ولا يهديه وإلى ما يريد من حيرة وتخطأ .

ولذلك فنحن نجد أن كل أمة من امم العالم حريصة على ثقافتها وما تحويه من قيم وأفكار وآراء وتعمل في الوقت نفسه على تقديمها لكل جيل من أبنائها حتى يتواءموا مع واقعهم ويقتنعوا بسلامة اتجاهاهم ومن أولى من المسلمين . هذا لحرص على كل ذلك ؟ وقد يقول قائل ان في التربية الدينية العلاج لهذا

وكذلك فيما تقوم به المساجد والجواب ان فضل كل أولئك مذكور غير منكوره .
ولكن دورهما يعتمد على نقل التراث الدينى والفقهى ودورهما أقرب إلى التعليم .
أما الثقافة الإسلامية فدورها يختلف عن ذلك ، ففى مناقش القضايا والمشاكل
التي قد تجول بالخواطر أو تتداولها العقول وتبحث عن الجواب السليم فى الإسلام
وأحكامه ومبادئه مع الاستعانة بالعلم ومنطقه وبتدريجات الله وسنته والتأمل
فى ملكوته وصدق الحق سبحانه وتعالى إذ يقول : أفلم يسيروا فى الأرض
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن
تعمى القلوب التي فى الصدور . (الحج : ٤٦) .

فالثقافة الإسلامية تفتح الذهن للتفكير فى الاتجاه الصحيح ليجمع المسلم بين
العقل والعقل وبين الإيمان والإطمئنان ويفلق الباب فى وجهه الاعيب وعبد
شياطين الجن والإنس على حد سواء .

أما عن صلاحية الثقافة الإسلامية للحياة ، فذلك لأن اصلاح الفرد يؤدى
إلى فلاحه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ومن زالت شكوكة وتبددت أوهامه
ولم تشغل باله الأفكار العقيمة والآراء السقيمة فهو حرى أن يكون من هداى الله
وأصلح بالهم ، وسوف ينصرف إلى حياته مقبلاً عليها بنفس مطمئنة راضية .
يعمل الخير ويؤثر البر ويفر من الشر .

ثم أنظر إلى الحياة فكيف تكون فى مجتمع عمته الفضيلة واهتدى أفراده —
بمبادئ الإيمان واطمأنوا إلى الإسلام ديناً ومنهجاً وسلوكاً .

ثالثاً : — وحدتها وتناسقها :

تستند الثقافة الإسلامية إلى أحكام الإسلام وتستهدى بمبادئه والإسلام دينه .

الله القويم لا يتطرق إليه خلل ولا يعتريه تناقض ومن هنا فالثقافة الإسلامية تقسم بتناسق الموضوع ووحدة الهدف ، فلا نجد فيها رأياً ولا فكرة تناقض غيرها ؛ أو تتعارض معها وكل ما فيها يتجه إلى هدف واحد بعيداً عن تفسري السبل وتعدد الغايات وذلك الهدف هو الهداية والطمأنينة وصدق الحق سبحانه وتعالى إذ وصف كتابه الحكيم فيقول : أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا — فيه اختلافاً كثيراً (النساء : ٨٢) ونحن لا نجد في الثقافة الإسلامية اختلافاً لا في الوسائل ولا في الغايات وهذا من فضل الله العظيم وجميل رحمته بالمسلمين ، وهذه الوحدة وهذا التناسق الذي يميز الثقافة الإسلامية هو علامة قوتها ودليل صلاحيتها .

وابعا :- بثها روح التمييز في الامة :

جاء الاسلام ديناً خالداً للناس كافة ، فهدى الله إليه أمماً وشعوباً شتى من العرب والعجم والبربر والهنود والزوج وقاطنى الجزر في أندونيسيا وجنوب آسيا ، جمعتهم أو اصر الدين باقوى مما تجمع أو اصر الدم والقربى فاصبحت تلك الامم والشعوب أمة واحدة هي أمة الاسلام تشهد بالله رباً واحداً وبمحمد ﷺ رسولاً ونبيّاً خاتماً لكل الرسالات ، وبالقرآن الكريم كتاباً هادياً وبذلك تحقق فيهم قول الحق سبحانه وتعالى : واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين (الاعراف ٨٦) وقوله جل وعلاً : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً . (آل عمران ١٠٣) هذه الامة المسلسلة الواحدة ، أصبح لها بفضل الله ثقافتها التي تميز بها عن سائر الامم الاخرى ، وليس في هذا التميز معنى التكبر أو الاستعلاء أو إحتقار الامم الاخرى ، وإنما يعنى

المحافظة على السمات وعلى صبغة الله تعالى ومن أحسن من الله صبغة ، وأن يكونوا أمة وسطاً بين الأمم جميعاً ما سبق فيها وما لحق وهم كما أخبر عنهم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس يقول تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون (آل عمران : ١١٠) اثنى الله تعالى على الأمة الإسلامية ما تميزت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي أمة عطاء وطاعة ، عطاء من آتاهم الله أمر المسلمين وعليهم بعباده وفقههم في دينه فتبذلون النصيحة لمن يحتاجه ويأمرون بالخير والبر من هم أهل لها ، فقد قال رسول الله ﷺ :

من تشبه يقيم قهر منهم (١) ،

كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من تشبه بغيرنا (٢) .

وورد انه عليه الصلاة والسلام قال :

لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (٣) .

خامساً : — ايجابيتها :

يقصد بايجابية الثقافة الإسلامية تقديمها الحلول لكل ما يصادف المسلم من مشكلات ولكل ما يثور في نفسه من تساؤلات ، فهي لا تترك قاصدها بلا جواب ومن مظاهر هذه الايجابية ما يلي :

(١) — مستند أحمد ج ٢ ص ٥٠ .

(٢) — الترمذى كتاب الاستئذان باب رقم ٧ .

(١) — ان الثقافة الإسلامية تدعو المسلم إلى التفكير والتدبر ويذم الله أولئك الذين لا يسمعون فيقول سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون .
(الانفال ٢١ ، ٢٢) .

(٢) — وليست أحكام الإسلام ومبادئه بمثابة قيود تكبل إرادة الإنسان وتصطدم مع ميوله ورغباته كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الغافلين ، فإن الأصل في الأشياء الاباحة وليس التحريم ، وحق بالنسبة للتحريم فإنه يحىء كقواعد وقائية لحفظ الفرد والمجتمع معا ، وفي الوقت الذى وضع فيه الإسلام تلك الموانع الوعائية وأكد على الالتزام بها أتاح أمام الإنسان مجال الحياة فى إشباع تطلعاته ونواذحه لإشباعا منظما فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن (الاعراف : ٣٣) يقول كذلك قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق (الاعراف : ٣٢) ، وما حرمه الإسلام لا يهدف إلى تحويل المسلم إلى إنسان سلبى ليس له إرادة وإنما يهدف إلى تظهير مجال حركة الإنسان فى حياته حتى يحىء عمله وسعيه متوائما مع سنن الله تعالى فى الحياة والأحياء .

(٣) — والإسلام حين أبان الحرام وأمر باجتنابه ، لم يترك الفرد بعيداً عن مسئولية المشاركة فى منع الحرام ، فهو الذى يراقب نفسه بواسطة ضميره . يقول تعالى : بل الإنسان على نفسه بصيرة (القيامة : ١٤) وهو بالنسبة لغيره يتحمل مسئولية كبرى : مسئولية الراعى عن يرعاه وفى هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع . والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ، فكلكم راع .

وكلكم مسئول عن رعيته ، متفق عليه ، (١) والفرد يتحمل مع المجتمع مسؤولية
إيجابية كبرى هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويقول ﷺ :
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه .
وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم) (٢) .

وقد أبرز الرسول عليه الصلاة والسلام معنى الحرص على الإيجابية في خصال
المسلم عند ما قال : مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعملوا على
سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من
الماء يروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ؟
فإن نركبهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا
جميعاً .

وبين أبو بكر رضى الله عنه عاقبة التفريط والتساهل في السكوت على المنكر
يرتكب فيقول : انكم تقرأون قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم
أنفسكم لا يضركم من ضل أن اهتديتم) وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يجمعهم بعماب من
عنده (٣) .

سادساً : أخلاقيتها :

أسوأ ما يشين الثقافات الوضعية هو ما يتخللها من المظاهر والقواعد غير .

-
- (١) رياض الصالحين للإمام النووي ص : ٩٥ .
 - (٢) رياض الصالحين للإمام النووي ص : ٦٧ .
 - (٣) الإسلام وبناء المجتمع الفاضل للدكتور يوسف عبد الهادي الشبال .
صفحة ١١٧ .

الأخلاقية لأنها من وضع البشر ، وبعبدة عن تأثير الدين والإنسان حين شرح ،
وينظم لنفسه قلبه الأهواء وتسيره غرائزه وشهواته فلا يرى القبيح قبيحا ولا الجميل
يراه حسنا بتزين الشيطان وما تسوله النفس ؛

وهكذا نرى لدى العديد من الثقافات غير الإسلامية المنكر والذائل وقد
أضحت من سماتها ولا تعاب لديها ، فالتبرج والعري من حقوق النساء والزنا
والقمار مما لا يستنكر ولا يعاب ، والخمر والربا من المألوفات ، واعراض الغنى
عن الفقير والقوى عن الضعيف أمر ليس فيه مساس بالأخلاق ، وهكذا نجد
تلك المجتمعات تعيش في ظل ثقافات غير أخلاقية وهي تحسب أنها بذلك تحسن
صنعها وتتجه نحو خير الإنسان ، وتظن أن في ترك الدين ومبادئ الأخلاق
الواردة فيه ما يساعد على التقدم والتطور وينأى — بالإنسان عن عوامل
التخلف والجور . . ولم تدرك تلك الأمم أنها بذلك تصنع بيديها حضارة وثقافة
تدمر ما تعمر وتأكل ما تلد وأن بينها وبين التقدم الحقيقي آماذا بعيدة وذلك
لأن التقدم الحقيقي هو ما تحقق في داخل الإنسان وارتفع به عن مستوى الحيوان
والغريب أن كل خروج عن الأخلاق في الثقافات غير الأخلاقية هو تحت اسم
التقدم وفي سبيل تحقيق خطواته أو هو نوع من ممارسة الحرية الفردية ، وبذلك
عادت تلك الثقافات إلى مبادئ بعض فلاسفة اليونان من اعتبار الغاية من الحياة
هي تحقيق اللذة وتحصيل المنفعة أيما كانت الوسائل التي تبسع في ذلك . . ونحن
نحمد الله أن ثقافتنا الإسلامية تقوم على الأخلاق ، ولا تخرج عليها في أى جانب
من جوانبها والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « إنما بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق ، وقد أثنى الله تعالى على حسن خلقه فقال « وإنك لعلى خلق عظيم »
والمسلمون قدوتهم وأموتهم الحسنة في رسولهم عليه الصلاة والسلام « لقد كان

تلكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وعن مسروق
قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر ويحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله ﷺ فاحشا
ولا متفحشا وإله كان يقول ان خياركم أحاسنكم أخلاقا ، (١) .

وهو عليه الصلاة والسلام يثني على الحياء فعن عمران بن حصين قال النبي ﷺ :
«الحياء لا يأتي إلا بخير» وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي ﷺ
على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي كأنه يقول قد أضربك
فقال رسول الله ﷺ دعه فإن الحياء من الإيمان وعن أبي مسعود قال قال النبي
ﷺ ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت (٢) .

وهكذا يجعل الإسلام للاخلاق وازعين ، وازع من التشريع وأحكام
القرآن الكريم والسنة الشريفة وازع من الإنسان نفسه يتمثل في الحياء الذي
يبتغي صاحبه من الائم ويحمل النفس تطمئن إلى الخير ، فان النقوس كلها قد
منحت بفطرتها قوة التمييز بين الخير والشر والعدل والظلم والتقوى — والفجور
« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، بل الإنسان على نفسه بصيرة
ولو ألقى معاذيره » ثم لا يكتفى الإسلام بأن يجعل تلك البصيرة قوة كاشفة
معرفة ، بل يجعلها آمرة ناهية ، وينعى على من يخالفها بأنه من أهل الضلال
والظلمان « أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ، وهنا يكون من
الواجب الخضوع لأوامر الاحلام والعقول متى اتضح أمامها طريق الحق والخير
وكذلك يقول رسول الهدى ﷺ : إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من
نفسه يأمره وينهاه .

(١) صحيح البخارى ج ٧ ص ٨٢ .

(٢) صحيح البخارى ج ٧ ص ١٠٠ .

سابعاً : رعايتها للوحدة الانسانية :

لم يبعث محمد ﷺ إلى أمة واحدة وإنما بعث للناس كافة وجاء الإسلام رسالة عامة للبشرية كلها ، ومن هنا كانت كل أحكامه صالحة لجميع بني الإنسان ، وبمجرد ذلك متمثلاً في المعاملات والحدود والعبادات والعلاقات الدولية ومعاملة المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب والمشركون ، حيث جاءت أحكام الإسلام مفصلة لكل حالة من تلك التصرفات والعلاقات والمسلون لا يعيشون منزوين بشقاقهم لا يختلطون بمن سواهم من المجتمعات وإنما أباح لهم الإسلام التعامل مع غيرهم مع البر والعدل في المعاملة يقول تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (الممتحنة ٨) .

وجاء القرآن يحمل لسان الدعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة يقول الحق سبحانه وتعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (النحل ١٢٥) وينادي أهل الكتاب ويدعوهم إلى اتباع صراط الله المستقيم والتصديق بالقرآن الكريم فيقول سبحانه وتعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم (المائدة : ١٥ و ١٦) .

رسالة الإسلام هي رسالة التوحيد يدعو اليه أصحاب الديانات الأخرى من أهل الكتاب فيقول الحق جل وعلا .

وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا باننا
- مسلمون (آل عمران : ٦٤) .

وطاعة من وجبت عليهم طاعة أولى الأمر وأهل الرأي والنصح والدعوة
وهذا شأن المسلمين الذي ينبغي أن يكونوا عليه أبداً وبين لنا الحق سبحانه
وتعالى أن ذلك منهج ينبغي الحرص دائماً عليه فيقول تعالى : ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون
- (آل عمران ١٠٤) -

وهذا يصبح للامة الإسلامية ما تتميز به دائماً : إنها أمة الدعوة إلى الخير والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، تشجيع بينهم المودة والرحمة وتسودهم روح التألف
والوحدة ويجمعهم صراط الله العزيز الحميد ويتحقق فيهم قوله تعالى : والذين
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم
سيئاتهم وأصلح بالهم (محمد : ٢) محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم
من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
فأزره فاستغلف فاستوى على سوقه يعجب الزراع - ليغيظ بهم الكفار وعد الله
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا . (الفتح : ٢٩) هـ

والإسلام يحث على هذا التميز ويشجع المسلمين عليه حتى تكون للمسلمين
خالياتهم ويتحقق لكيانهم استقلاله ولا يتسرب إلى شريعتهم وعقيدتهم دخل
من هنا وهناك فيصبحون أوشاباً وزمراً متفرقة متناثرة .

وإن أى أمة لا تحافظ على ثقافتها تفقد وجودها وتكرامتها فعلى الاعتراف بثقافتنا واعتبارها دليل وجودنا وعلامة استقلالنا . وقد نهانا الرسول ﷺ أن نشبه بغيرنا .

فأما : النزعة المثالية :

ينحصر التشريع الإيملاى محور المثالية ، ويبحث الفرد والمجتمع على السعى إليها . والدأب لتحصيلها ولكنها ليست مثالية خيالية تنأى بالإنسان عن الواقع وتضع له مالا يستطيع إدراكه بل أنها مثالية فى حدود طاقة الإنسان فإن الله تعالى لا يكف الإنسان إلا ما يطيق يقول تعالى :

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين : « البقرة آية ٢٨٦ » ، وتتجلى النزعة المثالية فيما وضع من أحكام للفرد والمجتمع والحكومة .

(١) فاما بالنسبة للفرد فتتجلى النزعة المثالية فى أن الله تعالى جعل المؤمنين درجات بحسب أعمالهم وحسبهم على التنافس فى بلوغ الدرجات العلى يقول الحق سبحانه وتعالى :

هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون (آل عمران ١٦٣) .

ويقول سبحانه وتعالى :

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم (الانفال ٤) .

ويقول عز من قائل :

ومن يأت به مؤمنا قد عمل الصالحات فإلئك لهم الدرجات العلى (طه ٧٥) .

ويقول السميع العليم :

• يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير (المجادلة ١١) .

وفي الحديث على التنافس بين المسلمين يقول الحق سبحانه وتعالى :

« ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » (المطففين ٢٦) .

كما جاءت أحكام الإسلام بالعزيمة والرخصة ليسمى كل مسلم إلى بلوغ الغاية المثلث قدر وسعه وطاقته . فإن لم يستطع فالدين يسر لا عسر والرخص منها توسعه على من يصعب عليهم الأخذ بالعزيمة حين يكون في ذلك الخيار .

(٢) أ — وأما النزعة المثالية في المجتمع فنظهر في نوع القسم التي يقرها الإسلام فهو لا يقر أن تكون الغلبة للقيم المادية كال—ثراء والقوة ولا يعترف بالقيم المعنوية — وحدهما ويحبذ منها ما يدل على سمو النفس وقوة الخلق فحق الحق سبحانه وتعالى « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » خطاب للمجتمع الإسلامي كله بأن أكرم المسلمين عند الله وأعلام منزلة هو أكثرهم تقوى وأشدهم خشية لله تعالى « ثم يوصي الله تعالى بأن يسود المجتمع قيم الحق والصبر فيقول سبحانه وتعالى « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » بل ويأمر الله عباده بهذه القيم المثالية فيقول تعالى :

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى (النحل : ٩) .

ب) والرسول عليه الصلاة والسلام يضع أسس المجتمع المثالي الذي تكون فيه الولاية للأفضل والاحسن فيقول :

« ليلقى منكم أولوا الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم أهل الحلم والعدل والفضل » .

٣) وهذه القيم العظيمة والمثل الرفيعة التي وضعها الإسلام لم يجعل الحفاظ عليها والعمل بها مسؤولية الحكومة وولى الامر فحسب بل المجتمع المسلم يتحمل نفس المسؤولية كذلك فافراد المجتمع مسئولون عن صيانة القيم الإسلامية والدفاع عنها ووسائلهم في ذلك ثلاث :

أ) العمل بتلك القيم ومبع ما يخالفها « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » .

ب) الامر بها وذلك بطريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر «

ج) الدعوة اليها والتوجيه بها « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

وإذا قصر بعض أفراد المجتمع في القيام بواجباتهم في سبيل نشر هذه القيم والمحافظة عليها وقع الانتم على المجتمع كله وكل بحسب مسؤوليته فيـه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « لن الله قوما ضاع الحق بينهم ويقول عليه السلام : لتأمرن بالمعروف » .

٤) وأخيراً فإنه بالنسبة للحكومة الإسلامية نجد أن الإسلام يضع لها من الأوصاف والضوابط ما يجعلها حكومة مثالية ويشتمل ذلك في ثلاثة أمور :

الاول : في العلاقة بين الحكومة وبين الامة ، فقد ربط الإسلام بينهما برابط

هتين هو رباط الشورى (وأمرهم شورى بينهم) وهى واجبة على ولى الامر
وحق لمن يملك النصح ويحسن رأى ،

الثانى : وهو اختيار الاصلح لتولى المناصب العامة وقد منع الرسول ﷺ
أبا ذر الغفارى — وهو ضحاحى جليل — من تقلد منصب الإمارة وقال له :

أنك ضعيف وأنها لامانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة .

وقال عليه الصلاة والسلام وهو يضع الاساس الصالح لاختيار الاكفاء
للمناصب العامة : من ولى من أمر المسلمين شيئا فأمر عليه أحدا محاباه فعليه لعنة
الله لا يقبل الله منه حرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ذلك أنه ليس هناك ظلم
أسوأ من تولية من لا يصلح وترك من يصلح للهوى فى النفس أو لتحقيق منفعة
أو مصلحة شخصية .

الثالث : والامر الثالث الذى يظهر مثالية الحكومة فى الإسلام هو العناية
من الحكم / فالحكم فى الإسلام ليس غاية ولكنه وسيلة لتحقيق غاية مثلى وهى العدل
والعدل كمتى جامع يعنى العدل فى العلاقة بين الراعى والرعية والعدل بين أفراد
الرغبة ثم العدل فى العلاقات الدولية مع الدول الاخرى . يقول الله تعالى : ان
الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
إن الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (النساء : ٥٨) .

تاسعا : الثقة بهما :

أعظم ما يحفز المسلمين على الثقة بثقاتهم اطمئنانهم أنها سماوية المنشأ
آلهية المنبع ، فذلك أدعى الى الإطمئنان لآلهها ، ثم أن الثقة تأتى كذلك من
تأكد كل فرد مسلم من أن المحافظة على تلك الثقافه تؤدى الى الخير وتهدى الى

البر وفيها قرينه إلى الله تعالى واقتداء بسنة رسوله عليه السلام وثم أن تلك الثقافة هي شخصيتنا وذاتيتنا ، ان حفظناها حافظنا عليهما وان ضيعناها ضيعناهما وأول ما يسمى الاعداء إلى تحقيقه لليل من الإسلام والمسلمين هو اضعاف ثقتهم بثقافتهم الإسلامية وصرفهم عن الاحتفاء بها وإحلالها مغزاتها . ويستخدمون في سبيل تحقيق ذلك الهدف وسائل خبيثة من بينها :

١ — تشكيك المسلمين في أمورهم ودفعهم إلى الجدل والنقاش ويتولى ذلك لما في المستشرقون .

٢ — إغراق المجتمع الإسلامي بسيل من الثقافات الاجنبية في الآداب والفنون كالتصميم والفلسفة واللغة وذلك بغية رد المسلمين عن ثقافتهم وابسادهم عنها بل وتنفيرهم منها .

٣ — تشجيع ضعاف النفوس من المسلمين ليكونوا أعداء لثقافتهم مناصرين — للثقافة الاجنبية وإغراؤهم بالمنافع المادية والشهرة الزائفة والتشجيع والترويج لآرائهم وأنكارهم الكيلة الشقيمة ليكونوا السنة سوء على ثقافتهم ودعاة لعدم الثقة بها .

وعما يؤسف له أن الغرب قد نجح في هذا المضمار وتمكن من إقامة ركائز له في المجتمع الإسلامي من بعض رجال الحكم ورجال السياسة وبعض أساتذة الجامعات وأرباب القلم ، وذلك خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وكان أولئك المارئين دعاة هزيمة وأبواق سوء ومنكر أساءات إلى الثقافة الإسلامية .

٤ — محاولة نشر الاتجاه المادي ، الذي يفصل الدين عن الدولة ويقسم الحكم على أسس وضعيه وفلسفات وشرائع بشرية ؛ مما يضعف من استمساك

المسلمين بدينهم ويوهن عقيدتهم ويكون له أثر قوى فى إضعاف ثقتهم بثقافتهم .
ومن أسف فإن قلة معدودة من دول العالم الإسلامى هى التى استطاعت أن
تنجوا من هذا الكيد للإسلام والمسلمين ولثقافته الإسلاميه ونرجو الله أن
يكشف الغشاوة عن العيون ويرفع الأفعال عن القلوب حتى تنى إلى الله وتعرف
الحق فتتبعه وتنأى عن الباطل فتجتنبه .

مباشراً : قوته - ١ :

وأخيراً فإن من أبرز خصائص الثقافه الإسلاميه ما تتمتع به من قوة ذاتيه
وقدرة على الثبات ومواجهه الخطوب وفتن الأعداء ، وبمقت تلك القوة هو
الرباط المتيّن الذى يربط تلك الثقافه وبين دين الإسلام وتـد خضعت أغلب
الشعوب الإسلاميه للإستعمار الهولندي والإنجليزى والفرنسى والإيطالى وجاهدت
كل تلك القوى الإستعماريه جهاداً ربراً فى سبيل عو الثقافه الإسلاميه وطمس
معالمها ولازال التاريخ يحفظ ما فعلته فى سبيل ذلك دول فرنسا فى الجزائر
 وإيطاليا فى ليبيا وهولنده فى أندونيسيا وماكان فى سائر الأقطار الإسلاميه
إلا أن ذلك لم يحقق لأى منها ما أملت ولم يحقق لها ما كانت ترجو ، إذ ظلت
الشعوب الإسلاميه متمسكة بثقافتها محافظه عليها تعرض عليها بالنواجر ولم
ينجح الترهيب ولا الترضيب فى إلانها .

الفصل الثالث

مبادئ الإسلام وانجزاهااته

تقديم وتقسيم :

يقسم العلماء الدين الإسلامى إلى ثلاثة أقسام هى :-

١ — علوم العقيدة .

٢ — علوم الفقه (العبادات والمعاملات) .

٣ — علوم الاخلاق والآداب .

وعلوم العقيدة تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية هى :

١ — **الالهية** : أى ما يتعلق بالاله سبحانه وتعالى من حيث صفاته وأسمائه وأفعاله ويلحق بها ما يستلزمه الاعتقاد من العبد لمولاه .

٢ — **النبوة** : وتتناول ما يتعلق بالانبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث صفاتهم وعصمتهم ومهمتهم والحاجة إلى رسالتهم ويلحق بهذا القسم ما يتعلق بالمعجزات والكتب السماوية .

٣ — **الروحانيات** : وتتناول ما يتعلق بالعالم غير المادى كالملائكة عليهم الصلاة والسلام والجن والروح .

٤ — **السمعيةات** : وتشمل ما يتعلق بالحياة البرزخية (١) والحياة الاخرى

(١) الحياة البرزخية هى الحياة بعد الموت وحتى يوم الحساب أى حياة الموتى فى القبور قبل البحث .

وما يتصل بذلك من أحوال القبر وعلامات الساعة والبعث والحساب والجزاء (١) وينقسم الكلام في هذا الفصل عن مبادئ الإسلام وإتجاهاته إلى أربعة مباحث تتناول موضوعاته بالترتيب التالي : —

المبحث الأول : عن الله والوجود

المبحث الثاني : عن الإيمان وأركانه

المبحث الثالث : عن النبوة والوحى

المبحث الرابع : فى النظرية العامة للإسلام

المبحث الأول

الله والوجود

لفظ الجلالة : الله ، كم من لسان ينطق به دون خشوع أو لإدراك جلال ما يدل عليه وكم من مخلوق يسمع هذا اللفظ فيرتعد وتمتدح نفسه ، وكم من الملائكة ، جنود الله يسبحون ويقدمون ذات الله وهم لا يفكرون .

إن خير ما يكتبه قلم عن ذات الله ، هو الحمد والتسبيح والتنزيه والتكبير ، أما الكلام فى ذات الله فهو ضرب من القصور بل هو المحال .

فأنى لمخلوق أن يدرك الخالق ، وكيف لعاجز أن يدرك من هو على كل شيء قدير ، سبحانه وتعالى هو القائل : وما قدرُوا الله حق قدره (٢) . . .

(١) الإيمان بالملائكة تأليف أحمد عز الدين البيانونى صفحة ١٠ مكتبة الميدين
طبعة ١٣٩٤ هـ

(٢) سورة الانعام آية : ٩١ هـ

ويقول تعالى : ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز (١) ويقول
جل وعلا : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة (٢)
اللهم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين .

ان عقيدة الإنسان في الألوهية هي عقيدة تنبع من فطرته ، فالإنسان مفلطح
على البحث عن الله والاتجاه نحوه والخضوع له ، وهو قد فعل هذا طوال
عصور البشرية حتى في تلك الحقب التي لم تصله فيها رسالات السماء ولم يكن له
لقاء مع الأنبياء والمرسلين ، ولكن ويح هذا الإنسان ، يبحث عن آلهه ويوجد
في ذلك ولكنه يضل السبيل فإذا جاءه رسول من عند الله كذب به واستمر في
ضلاله القديم وويح مرتين : لأنه لم يقتصر على جهله بخالقه ، بل وافترى
على الله وكذب عليه بعد إذ عرفه وهذا شأنه كما يقول فيه رب العالمين : ان
الإنسان لظالم كفار (٣) . وأيضا : قتل الإنسان ما أكفره (٤) .

ومنذ أقدم العصور والإنسان يعيش في ضلاله ظلما لا يهتدى فيها إلى الله
تعالى ، اللهم إلا حين يبحث الله رسولا فيهدى الناس إلى خالقهم ويبلغهم شرعته
ومنهاجه ، ولكن ما تكاد تمضي السنين على الرسالة حتى يعود أغلب الناس إلى
ضلالهم القديم .

ويمكننا أن نقسم الناس من حيث الإهتمام إلى الله تعالى وعبادته إلى
ثلاثة أقسام :

(١) سورة الحج آية : ٧٤ .

(٢) سورة الزمر آية : ٦٧ .

(٣) سورة إبراهيم آية : ٣٤ .

(٤) سورة عبس آية : ١٧ .

وأسماء الله تعالى توقيفية (١) وهذا هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك المعتزلة والكرامية ، أما الشيخ الغزالي فيرى أن الأسماء موقوفة على الاذن بها أما الصفات فهي غير موقوفة على الاذن بها (٢) .

الثالث : أن الله تعالى يتصف بصفاته التي وصف بها ذاته مثل : الوجدانية والسمع والبصر والرحمة والخلق والقدرة .

ونجد في آيات الذكر الحكيم بيان لصفات الله تعالى مثل قوله تعالى :

١ — « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (٣) .

٢ — « قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » .

٣ — « يسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم (٤) .

٤ — « يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم

(١) توقيفية أى موقوفة على الاذن بها من الله تعالى :

(٢) كتاب أسماء الله الحسنى لفخر الدين الرازى صفحة ٣٦ (منشورات مكتبة الكليات الأزهرية) .

(٣) سورة الحشر : ٢٢ - ٢٤ .

(٤) سورة الحديد : ١ - ٣ .

القسم الثاني

المشركون

الشرك ظلم عظيم وقع فيه كثير من الناس منذ عهود البشرية الأولى ، وقد ضلوا سواء السبيل فتصوروا أن الله شيء مما تقع عليه أبصارهم أو تلمسه أيديهم ، فظهر منذ الزمن القديم من عبد الشمس والقمر والنجوم . وعبدوا بعض الحيوان وبعض الطيور وعبدوا ما صنعوه من أوثان وأصنام . ظنوا أنها تقربهم إلى الله ، يقول تعالى : **إلا الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار (١)** ومن أمثلة الشرك القديم ما كان من قوم نوح ومن قوم موسى (٢) عليها الصلاة والسلام .

(١) فعن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون (٣) حكم عليها بالإسلام ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام وكان سبب ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس عند

(١) سورة الجمعة آية : ١ .

(٢) سورة الزمر آية : ٣ .

(٣) إذا اعتبر القرن ١٠٠ عام فالفترة بينها ألف عام وإن كان القرن جيلا كما في قوله تعالى : **وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح (الاسراء ١٧)** وقوله تعالى ، **وكم أهلكنا قباهم من قرن هم أحسن أثاثا ورثيا (مريم : ٧٤)** وقوله سبحانه : **وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا (مريم : ٩٨)** وقوله عليه الصلاة والسلام : **«خير القرون قرني»** فعلى هذا يكون بين آدم ونوح الوف السنين راجع : قصص الانبياء لابن كثير طبعة دار عمر بن الخطاب بإسكندرية ص : ٦١ .

تفسر قوله تعالى : « وقالوا لا تذرنا آلهتنا ولا تذرنا وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً (١) » قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسم التي كانوا يجلسون فيها انصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا وصارت هذه الابرثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ذلك . وعن عروة بن الزبير انه قال : ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد آدم وكان ود أكبرهم وأبرهم به وذئكر ابن جرير في تفسيره : أنهم لما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم ، لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم ابليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقطون المطر . فعبدوهم بعدهم وكانت عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان .

(٢) أما بنو إسرائيل فمتى غاب عنهم موسى عليه الصلاة والسلام وكان ينادي ربه عمد رجل منهم يقال له هرون السامري فأخذ ما كانوا قد استعاروه من حلئ الذهب من مصر فصاغ منه عجلاً وألقى فيه قبضة من التراب ، كان أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام حين رآه يوم أغرق الله تعالى فرعون . على يديه فلما القاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقي ويقال أنه استحال عجلاً جسداً أي لما ودما حياً يخور ، قاله قتاده وغيره : وقيل كان خواره من دخول الريح وخروجه منه . يقول تعالى في قصة اتخذهم العجل لإلهها هذه ما يلي :

« واتخذ قوم موسى من حلبيهم عجلاً جسداً له خوار ، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً ، اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا :

آلهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرجعنا ربنا ويفقر لنا لنكونن من الخاسرين (١) .

ويقول سبحانه وتعالى في سورة طه :

« وما أعجبتك عن قومك يا موسى قال هم أرلاء على اثرى وعجلت إليك رب لترضى قال فانا قد فتينا قومك من بعدك وأضلهم السامرى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يمل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى . قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامرى فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الحكم وإله موسى فنسى . أفلا يرون الا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وأن ربكم الرحمن فابعونى وأطيعوا أأمرى ، (٢) .

.. سبب الشرك :

وعين تبحث عن سبب اتجاه بعض النفوس إلى الشرك بالله يجد أنه قد يكون النظرة المادية للحياة والأشياء ، فالمشرك بعيد عن تصور القيم المعنوية ، غريب عن الروحانية ، حسى التفكير لا يؤمن إلا بما تلمسه يده ، ثم هو يرضى بالعاجل ويطمئن إليه ويهرب من الآجل ولا يطبق إنتظاره ، إن المشركين كالأنعام بل هم أضل من سواء السبيل ، وكفى بالشرك ظلماً عظيماً أن الله لا يغفر لأصحابه يقول تعالى : « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً (٣) .

(١) سورة الاعراف آية : ١٤٨ و ١٤٩ .

(٢) سورة طه آيات : ٨٣ - ٩٠ .

(٣) سورة النساء . آية : ٤٨ .

القسم الثالث

الكافرون

الكفر ضد الإيمان ، والكافر هو من كفر بالله أى أنكر وجوده وجمده .
وجمع الكافر كفار وكفرة وكفار (بالكسر) وجمع الكافرة كوافر قال تعالى :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر (١) والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر ،
والكفر بالفتح التغطية والستر (٢) والكفر كالشرك ظلم عظيم وهو أعم منه لأنه
يشمله ورغم تعدد الرسالات السماوية وتقدم العلم الإنسانى وظهور آيات الله فى
الآفاق فلا زال الكفر يطمس قلوب كثير من الناس ويعزو البعض انتشار الكفر
والإلحاد فى الغرب إلى إنحراف الكنيسة ورجال الدين هناك ، مما حمل الكثيرين
من النصارى على الخروج عليهم وعن الدين جميعا ومن الغرب انتقلت عدوى
الإلحاد والكفر إلى الشرق فى القرنين التاسع عشر والعشرين (٣) .

أنواع الكفر :

وينقسم الكفر إلى أربعة أنواع هى : الإنكار والجحود والنفاق والعناد .

١ — كفر الإنكار : وهو أن لا يعرف الإنسان الله تعالى بقلبه ولا يقر
بربوبيته وألوهيته بلسانه .

٢ — كفر الجحود : هو أن يعرف الإنسان الله تعالى بقلبه ولكن لا يقر
بذلك بلسانه وذلك مثل كفر إبليس لعنه الله ومثل كفر اليهود رسالة محمد ﷺ

(١) سورة الممتحنة . آية : ١٠ .

(٢) مختار الصحاح ص ٥٧٣ .

(٣) الدكتور يوسف القرضاوى وجود الله .

٣ — **كفر النفاق** : ويعنى إقرار اللسان فحسب مع عدم الاعتقاد بالقلب
من أمثاله ما كان عليه عبد الله بن أبي بن سلول .

٤ — **كفر العناد** : وهو أن يعرف المرء الله بقلبه ويعترف بذلك بلسانه
ولكنه لا يدين به ولا ينقاد إليه ، ومن الأمثلة على ذلك كفر أبي طالب عم
النبي ﷺ وهو الذى قال :

ولقد علمت بأن دين محمد	من خير أديان السبئية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبة	لوجدتني سمحا بذلك مبينا
ودعرتني وعرفت أنك ماضى	ولقد صدقت وكنت فيه آمينا

وجميع هذه الأنواع لا يقبل الله تعالى من أصحابها صيرفا ولا عدلا
هو توعدهم بعدم المغفرة لهم (١) .

الله والوجود

الله تعالى هو خالق الوجود وخالق كل شيء فيه ، وهو وحده الخالق
البارى المصور وخلق الكون هو أكبر الآيات على وجود الله تعالى ، وذلك
بإسناده إلى ما يلي : —

(١) — ان الكون قد خلق بنظام محكم دقيق يدل على عظيم التدبير وعظيم
القُدرة ، ولا يتصور أن يقوم هذا الكون بنظامه الدقيق من غير موجد أو أن
يوجد بـحض الصدفة .

(٢) — ثم أن الكون لا يقف إعجاز خلقه على مجرد إيجادها ، بل الإعجاز

(١) — كتاب نور الابصار تأليف السبلنجي ص ١٧ طبعة مصطفى الحلبي

مستمر ببقاء هذا الكون واستمرار وجوده ، لأنه في حركة دائمة وفي هدم وبناء ونمو وفناء ، في كل أجزائه ومكوناته كذلك الشأن في الكواكب والنجوم والنبات والحيوان والإنسان وكل ذلك يحدث في دقة ونظام ودون خلل أو اضطراب ولو كان في الكون غير الله لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ولاختل كل نظام يقول الله تعالى : لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون (١) .

(٣) — ان الكون رغم سيره على سنن ثابتة وقواعد محكمة ، وقوانين مستمرة تحكم الجداد والحيوان والنبات والإنسان ، فإن الناس جميعا يلبسون أن تملك السنن والقواعد والقوانين تتخلف ولا تعمل أحيانا ، بما يقطع بأنها لا تسير وحدها وأن وراءها وفوقها مديراً حكيماً ، وخذ مثلاً على ذلك الموت ، فلا يخضع لقواعد الصحة أو الضعف أو العمر فقد يموت شاب في ريعان الشباب ويمر معمر حتى يشارف المائة أو يجاوزها وكذلك المطر ، رغم أن له مواسمه ووقته وكسبه ، إلا أنه أحيانا لا يسقط ويسود الجفاف سنة بأكملها أو عدة سنوات دون أن تملك لذلك أى تفسير إلا بالرجوع إلى إرادة الله تعالى وسبحانه هو القائل :

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى بأى أرض تموت ان الله عليم خبير (٢) .

ومن الجدير بالذكر ان كل ما فى الكون من خلق الله تعالى تمثيل لإرادته

(١) سورة الأنبياء : آية : ٢٢ ٥

(٢) سورة لقمان : آية : ٣٤ ٥

ومشيئته ولا يملك إرادة ذاتية مستقلة إلا الإنس والجن ، أما السماوات والارض وما فيهن فكلها لا تعرف إلا إرادة واحدة هي إرادة الله تعالى ، وهذا هو الذى جعل المعصية قاصرة على الجن والإنس فحسب ؛ ولذا فقد أعد الله تعالى جهنم عقابا للعاصين منهم يقول تعالى : ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون (١)

المبحث الثانى

الإيمان وأركانه

مفهوم الإيمان : الإيمان لغة : التصديق والله تعالى المؤمن لأنه آمن عباده . من أن يظلمهم والامن والأمانة ضد الخوف (٢) .

والإيمان محله القاب ، وقد تصدر عنه أعمال الجوارح وقد لا تصدر عنه ، فإن الكثير من أعمال المسلم يتم بالجوارح ، كالجهاد فى سبيل الله وآداء شعائر الحج والعمرة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونطق الشهادتين باللسان والقام السلام وإطعام الطعام وكل تلك الأعمال يمكن أن تتم نتيجة باعث إيمانى يغمر القاب ويملا النفس ويمكن أن تكون مجرد عن الإيمان فلا تكون إلا أعمالا بالجوارح قد تجعل من يأتيا مسلما ولكنه لا يكون من المؤمنين .

(١) سورة الاعراف : آية : ١٧٩ .

(٢) غنار الصحاح ص : ٢٦ .

ذلك لأن الإيمان كما ذكرنا يملأ النفس والوجدان ويفعم القلب وفي تحقق الإيمان بهذه الصورة ظهرت ثماره أعمالاً خاصة لا يبتغى بها المؤمن غير وجه الله ولا يأنسها إلا إبتغاء مرضاته سبحانه وتعالى . والإيمان يعنى الاعتقاد الجازم بكل ما أنزل الله وبها جاء به الرسول ﷺ اعتقاداً لا يشوبه ارتياب يقول تعالى :
 إنما المزمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
 في سبيل الله أولئك هم الصادقون (١) ۝

فالإيمان إذن ليس مجرد إعلان المرء بلسانه إنه مؤمن ، فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم : ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (٢) كما أنه ليس مجرد قيام الإنسان بشعائر وأعمال بما يقوم به المؤمنون ، فقد يكون مقصده الفخر والظهور والاهتزاز وراء ثناء الناس بينما القلب خال من نية الخير والصلاح والإخلاص لله تعالى : وتدبر قوله سبحانه وتعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً (٣) وفي السنة النبوية : أخرج الحماكم والترمذى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى العباد أى يتجلى لهم تجلياً منزهاً عن الحركة والانتقال ولوازم الجهات والأجسام ليقضى بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت

(١) سورة الحجرات : آية ١٥٠ .

(٢) سورة البقرة : آيتان ٨ و ٩ .

(٣) سورة النساء : آية ١٤٢ ۝

على رسولى قال بلى يارب قال فاذا عملت فيها علمت قال كنت أنوم آناء الليل
وآناء النهار فيقول الله له : كذبت بل أردت أن يقال فلان قارىء فقد قيل ذلك
ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك محتاج إلى أحد
قال بلى يارب قال فما عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأصدق فيقول الله
له : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى بالذى قتل في سبيل الله
فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت
فيقول الله له كذبت بل أردت أن يقال فلان جرىء فقد قيل ذلك قال رسول
الله ﷺ : يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة
وقال رسول الله ﷺ فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه وحبان والحاكم وصححه
شرط الشيخين : « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب
عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة ، وأخرج البيهقي عن النبي ﷺ من تعلم العلم
ليجارى به العلماء أو ليمارى به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله
الله النار .

فالإيمان جوهره الإخلاص وبدونه تغدوا كل الاعمال نافصة أو باطلة
والمعرفة الذمينة بحقائق الإيمان ودقائق الشريعة لا تدل عليه ، حكى عن قوم
عرفوا حقائق الإيمان ولم يؤمنوا قال تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين (١) وكثيراً ما حال الكبر أو الحسد أو
حب الدنيا أو حب الشهوات وإتباع الهوى بين قوم وبين الإيمان بما علوه من
بعد ما تبين لهم الحق ، وفيهم يقول الله تعالى : (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما

يعرفون أبناءهم وإن فربقا منهم ليكتعون الحق وهم يعلمون (١) ،

لو كان الإيمان :

هذا والإيمان أركان لا يقوم إلا بها وله شعب عديدة تنفرع عنه وقد بينه رسول الله ﷺ هذه الأركان وأشار إلى تملك الشعب .

(أ) — فعن أركان الإيمان : جاء بحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما رواه مسلم من حديث جبريل عليه السلام أن رسول الله ﷺ لما سئل عن معنى الإيمان قال : ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بخيره وشره فأركان الإيمان كما جاءت بهذا الحديث ستة هي : —

١ — الإيمان بالله تعالى .

٢ — الإيمان بوجود الملائكة .

٣ — الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى .

٤ — الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله هداة للبشر وأنبا بهم ديننا الخنيف .

٥ — الإيمان بالحياة الآخرة التي يحظى فيها الله كل إنسان بما قدم في الدنيا .

٦ — الإيمان بما قدره الله وأصاب الإنسان من خيرا وشر .

(ب) أما شعب الإيمان فهي كثيرة تربو على السبعين فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : الإيمان بضع وسبعين شعبية وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى من الطريق والحياة شعبية من الإيمان

هذا وقد حصر الإمام البيهقي شعب الإيمان هذه فبلغ تعدادها سبعا وسبعين .
شعبة نذكرها فيما يلي :

- ١ — الإيمان بالله عز وجل — الإيمان برسل الله تعالى .
- ٢ — الإيمان بالملائكة .
- ٣ — الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة .
- ٤ — الإيمان بأن القدر خير وشره من الله تعالى .
- ٥ — الإيمان باليوم الآخر .
- ٦ — الإيمان بالبعث بعد الموت .
- ٧ — الإيمان بمحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم .
- ٨ — الإيمان بأن دار المؤمنين الجنة ودار الكافرين النار .
- ٩ — الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل .
- ١٠ — الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل .
- ١١ — الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل .
- ١٢ — الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل .
- ١٣ — الإيمان بوجوب محبة النبي ﷺ .
- ١٤ — الإيمان بوجوب تعظيم النبي ﷺ .
- ١٥ — شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر .
- ١٦ — طلب العلم وفضل العلم والعلماء .
- ١٧ — نشر العلم النافع .
- ١٨ — تعظيم القرآن المجيد بعبادته وتعليمه وحفظ حدوده وعلم جلاله وحرامه وتبجيل أهله .

- ٢٠ — الطهارات هـ ٢١ — الصلوات الخمس . ٢٢ — الزكاة .
- ٢٣ — الصيام . ٢٤ — الاعتكاف . ٢٥ — الحج .
- ٢٦ — الجهاد . ٢٧ — المراقبة في سبيل الله تعالى .
- ٢٨ — الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف .
- ٢٩ — أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو عامله .
- ٣٠ — الإيمان بوجوب التقرب إلى الله .
- ٣١ — الكفارات الواجبات .
- ٣٢ — الوفاء بالعقود .
- ٣٣ — تعدد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها
- ٣٤ — حفظ اللسان عما لا يحتاج اليه ،
- ٣٥ — حفظ الأمانات وما يجب فيها من أدائها .
- ٣٦ — تحريم قتل النفوس والجنايات عليها .
- ٣٧ — تحريم الفروج وما فيها من التعفف .
- ٣٨ — قبض اليد عن الأموال وتحريم السرقة .
- ٣٩ — وجوب التورع في المطاعم والمشروبات .
- ٤٠ — تحريم الملابس والأزياء المخالفة .
- ٤١ — تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشمريعة .
- ٤٢ — الإقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل .
- ٤٣ — ترك الغل والحسد .
- ٤٤ — تحريم الوقوع في أعراض الناس .
- ٤٥ — إخلاص العمل لله وترك الرياء .
- ٤٦ — السرور بالحسنة والإغتمام بالسيئة .

- ٤٧ - معالجة كل ذنب بالتوبة .
- ٤٨ - تقديم القرابين إبتغاء وجه الله تعالى .
- ٤٩ - طاعة أولى الأمر في المعروف .
- ٥٠ - التمسك بما عليه الجماعة .
- ٥١ - الحكم بين الناس بالعدل .
- ٥٢ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- ٥٣ - التعاون على البر والتقوى .
- ٥٤ - الحياء .
- ٥٥ - بر الوالدين .
- ٥٦ - صلة الرحم .
- ٥٧ - حسن الخلق .
- ٥٨ - الإحسان إلى المماليك (الخدم والأجراء) .
- ٥٩ - حق السادة على المماليك (أى معرفة الخدم بحقوق ساداتهم عديهم) .
- ٦٠ - حقوق الأولاد والأهل .
- ٦١ - مقارنة أهل الدين . ومودتهم وإفشاء السلام بينهم .
- ٦٢ - رد السلام .
- ٦٣ - عيادة المريض .
- ٦٤ - الصلاة على من مات من أهل القبلة .
- ٦٥ - تشييت العاطس .
- ٦٦ - مباحة الكفار والمفسدين .
- ٦٧ - أكرام الجار .

- ٦٩ - الستر على أصحاب الذنوب .
 - ٧٠ - الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة .
 - ٧١ - الزهد في متاع الدنيا وزخارفها .
 - ٧٢ - الغيرة على الأهل .
 - ٧٣ - الإعراض عن اللغو .
 - ٧٤ - الجود والسخاء .
 - ٧٥ - الرحمة بالصغير وتوقير الكبير .
 - ٧٦ - إصلاح ذات البين .
 - ٧٧ - أن يحب الرجل لأخيه ما يحبه لنفسه والنصح لكل مسلم .
- تلك هي شعب الإيمان كما بينها النبي ﷺ ، الذي يحتاج إلى تفصيل أكثر
هو أركان الإيمان الستة ونشأ ولها فيها بلى في ستة مطالب .

المطلب الأول

الإيمان بالله تعالى

الإيمان بالله عز وجل معناه الإعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وماليك
وعالقه وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة وأنه المتصف بصفات الكمال
كلها المنزه عن كل نقص .

فالإيمان بالله تعالى يتضمن توحيدَه في ثلاثة :

في ربوبيته - وفي الوهيته - وفي أسمائه وصفاته .

فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخل في معنى الإيمان بالله عز وجل .

فالنوع الأول : هو توحيد الربوبية : ومعناها الإجمالى الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره والإقرار بأن الله عز وجل هو الفاعل المطلق في الكون : بالخلق والتدبير والتغيير والتسيير والاحياء والإماتة لا يشاركه أحد في فعله سبحانه ، وفي القرآن الكريم ذكر : هذا النوع من التوحيد في أكثر من موضع ، فله قوله تعالى :

« الحمد لله رب العالمين ، وقوله سبحانه : فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين (١) .

والنوع الثانى وهو توحيد الألوهية : ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا إله غيره وافراده سبحانه بالعبادة والإخلاص فيها له وحده وهذا النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى فيتضمن توحيد الله في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته ، ومن أجل هذا النوع من التوحيد خلق الله تعالى الخليفة يقول تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . ان الله هو الرزاق ذو القرة المتين (٢) . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب فى الأول والآخر فن لم يأت به كان من المشركين . ويستلزم توحيد الله فى الوهيته ما يلى :

أ - وجوب اخلاص المحبة لله عز وجل فلا يتخذ العبد مدأ لله فى الحب ،

(١) سورة الجاثية : آية : ٣٦ .

(٢) سورة الذاريات : ٥٦ - ٥٨ .

يحببه كما يحب الله ، أو يقدمه في المحبة على حب الله عز وجل ، فمن فعل ذلك كان من المشركين . قال عز وجل (ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله (١))

ب — وجوب افراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء — قال تعالى :
ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين .

ج — وجوب افراد الله عز وجل بالخوف منه وعدم خشية غيره .
يقول تعالى :-

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين (٢) .

د - وجوب افراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات البدنية من صوم وصلاة وذبح وطواف وبجميع أنواع العبادات القولية من نذر واستغفار وغير ذلك .

النوع الثالث : توحيد الاسماء والصفات :

ومعناها الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص ، وأنه منفرد بهذا عن جميع الكائنات ويقوم هذا النوع من التوحيد على ثلاثة أسس من حاد عنها لم يكن موحداً ربه في أسمائه وصفاته .

(١) سورة البقرة : ١٦٥ .

(٢) سورة التوبة : ١٨ .

الاول : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق وعن أى نقص .

الثاني : الإيمان بالاسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بزيادة أو نقص أو تحريف .

الثالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات .

وتوحيد الاسماء والصفات إذ لا يقدح فيه أربعة أمور يجب أن لا يقع فيها المسلم وهي :

أ - التشبيه : أى تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق كما فعل المشركون والمضالون .

ب - التحريف : أى التغير والتبديل في الاسماء والصفات .

ج - التعطيل : وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى ومنه تعطيل معاملة الله تعالى بترك عبادته .

د - التكيف : وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها وهو ما يعجز عنه كل مخلوق .

أنواع الصفات :

والصفات التى وردت في الكتاب والسنة نوعان : صفات ذاتية وصفات فعل فالأولى هى مالا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى كالنفس والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والملك والعظمة والكبرياء والعلو والغنى والرحمة والحكمة وأما صفات الفعل فيقصد بها ما تعلق بمشيئة الله وقدرته كالاستواء والنزول والجميى والرضى والحب والكره والسخط والفرح والغضب والمكر والكيد والمقت .

والواجب في هذه الصفات بنوعها انباتها لله عز وجل على حسب المعنى الذى يليق
بكمال الله تعالى . والإسم الجامع لمعاني اسماء كلها والصفات كلها هو « الله »
وسميت اسماء الله الحسنى لأنها تدل على أحسن مسمى وأشرف مدلول . (١)

المطلب الثانى

الإيمان بالملائكة

الملائكة هم خلق من خلق الله تعالى ، وهم عباد الرحمن وجنوده لا يعصونه
ويفعلون ما يؤمرون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة وهم أرواح قائمة في
أجسام لطيفة نورانية قادرة على التمثيل بأشكال مختلفة وليسوا سواء في شكلهم وخلقهم
فمنهم ذو الجناحين والثلاث والأربع إلى ما شاء الله من الزيادة والإيمان بوجود
الملائكة بأوصافهم التى جاءت بالقرآن الكريم والسنة الشريفة جزء من العقيدة .
قال تعالى : آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وإليك المصير (٢) وفى حديث جبريل الذى سأل فيه الرسول ﷺ عن الإيمان :
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر
خيريه وشره .

ما يوجب الإيمان بالملائكة :

يوجب الإيمان بالملائكة صحة الاعتقاد فيما يلي بالنسبة لهم :-

(١) الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين صفحة ٦ .

(٢) سورة البقرة : آية : ٢٨٥ .

أولاً : بالنسبة مخلقهم :

ان الله تعالى هو الذى خلق الملائكة كما شاء ، وأن خلقهم قد جاء قبل خلاق آدم عليه السلام . يقول تعالى : ولما قال ربك للملائكة ائني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون . فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين (١) فأنه تعالى قد ذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وذكر تشريفه لإياه يأمر الملائكة بالسجود له ، وكذلك خلق الله الجن قبل آدم يقول تعالى : ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم (٢) ويختلف الملائكة عن الإنسان والجان فيما خلقوا منه ، فالملائكة قد ورد في الصحيح فيما رواه مسلم وأحمد عن عائشة : دخلت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ، .

فأنه خلق الملائكة من نور والجان من مارج من نار أو من نار السموم وهي كما قال ابن عباس النار التي تقتل وهي لب النار أما آدم فقد خلقه الله تعالى من صلصال من حمأ مسنون والصلصال هو التراب اليابس والحما هو الطين والمسنون هو الامس الصقيل (٣) وليس خلق الملائكة كلهم على صورة واحدة فمنهم ذو الجناحين وذو الثلاثة أو الأربعة أجنحة ومنهم من يزيد عن ذلك يقول تعالى : الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير (٤) وقد ورد أن جبريل

(١) سورة الحجر : آية : ٢٨ : ٢٩ .

(٢) سورة الحجر : آية : ٢٦ - ٢٧ .

(٣) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير الدمشقي الجزء الثاني صفحة ٥٥٥ .

(٤) سورة فاطر : آية : ١ .

له ستائة جناح وأنه ذو قوة كبيرة وآية ذلك أنه حمل قري قنوم لوط ورفعها :
 وقلبيها أى جعل عاليها سافلها (١) . وهم من بلغ من عظمة الخلق حداً كبيراً
 فعن جابر أن النبي ﷺ قال : اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله تعالى
 من حلة العرش ، ان ما بين شحمة أذنه الى غائقه خفقان الطير سبعمائة سنة
 يقول سبحانك حيث كنت ورغم عظم خلقهم فقد منحهم الله القدرة على التشكل
 بأشكال مختلفة ، فضيف ابراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا ملائكة جاءوه في
 صورة بشر وجبريل عليه السلام تمثل لمريم بشراً سويا قل تعالى : فاتخذت من
 دونهم حجبا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا (٢) .

كما جاء جبريل الى الرسول عليه السلام في صورة رجل رآه الصحابة ، فعن
 عمر بن الخطاب أنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ دخل علينا
 شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا
 أحد وسأل رسول الله ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة
 وأماراتها إلى أن قال عمر : ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال رسول الله ﷺ :
 يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال فإنه جبريل ، اتاكم يعلمكم
 دينكم ، وفي حديث كيفية الوحي قال رسول الله ﷺ : وأحياناً يتمثل لي الملك
 فيكلمني فأعني ما أقول (٣) .

ثانياً . صلاتهم :

الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنثى فمن قال أنهم إناث كفر ومن قاله .

(١) مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر تأليف حسن أيوب ص : ١٢٦ .

(٢) سورة مريم : آية : ١٧ .

(٣) الإيمان بالملائكة : أحمد عز الدين البيهاتوني صفحة ١٢ .

آفهم ذكور فسق ، يقول تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمسون
الملائكة تسمية الأنثى (١) ويقول سبحانه : وجعلوا الملائكة الذين هم عباد
للرحمن إنا أناسهذوا خفهم مستكتب شهادتهم ويسألون (٢) ويقول عز وجل : أم
خلقنا الملائكة إنا أناسهذون (٣) ولا يصف الملائكة بتلك الأوصاف إلا
الكافرون الفاسقون وهو من الافتراء الذى مردوا عليه . كما أن الملائكة لا
يتزوجون ، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون :

عائنا - اسماءهم واصنافهم :

ورد بالقرآن الكريم أسماء بعض الملائكة وذلك فى قوله تعالى : قل من كان
عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى
للؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميسكال فإن الله عدو
للكافرين (٤) وفى قوله سبحانه : ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال أنكم
ما تكثون (٥) ومن رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت
جواالك ولكل ملك عمله الذى يناط به ويكلفه به الله تعالى :

(١) أما جبريل عليه السلام فهو روح القدس وهو صاحب الوحى من الله
تعالى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

-
- (١) سورة النجم : آية : ٢٧ .
 - (٢) سورة الزخرف : آية : ١٩ .
 - (٣) سورة الصافات : آية : ١٥٠ .
 - (٤) سورة البقرة : آيتان : ٩٧ - ٩٨ .
 - (٥) سورة الزخرف : آية : ٧٧ .

(٢) وأما ميكائيل عليه السلام فهو الموكل بالمطر الذى به حياة الارض والنبات والإنسان والحيوان .

(٣) وأما اسرافيل عليه السلام فهو الموكل بالنفخ فى الصور فيحيى الله الموتى بعد نفخته فإذا هم قيام ينظرون .

(٤) وهناك ملك الموت الموكل بقبض الأرواح . وإشراف الملائكة ومقربوهم يسمون الملائكة الأعلى والنبى الأعلى والرفيق الأعلى قال تعالى : ما كان لى من علم فى الملائكة إلاذى يتخصصون (١) وقد ذكر رسول الله ﷺ النبى الأعلى ، فكان إذا أخذ مضجعه من الليل دعا وقال : . . . واجعلنى فى النبى الأعلى وحين حضرته الوفاة كانت آخر كلماته اللهم الرفيق الأعلى . وفى رواية أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد ، مع جبريل وميكائيل واسرافيل .

(٥) ومن الملائكة حملة العرش وفيهم قال الله تعالى : الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا (٢) وقال عز وجل : ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (٣) .

(٦) ومنهم الحافون من حول العرش وفيهم قال تعالى : ولرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم (٤) .

(٧) ومنهم ملائكة الجنة وهم الذين ينشرون المؤمنون بالفوز بالجنة

(١) سورة ص : آية : ٦٩ .

(٢) سورة غافر : آية : ٧ .

(٣) سورة الحافسة : آية : ١٧ .

(٤) سورة الزمر : آية : ٧٥ .

ويدخلون عليهم مسلمين قال تعالى : لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون (١) .

وفال عز وجل : والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما
صبرتم فنعم عقبى الدار (٢) ومن ملائكة الجنة خزنتها وقد ورد ذكرهم في قوله .
تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين (٣) .

(٨) ومنهم خزنة النار يقول تعالى : وما أدراك ما مسقر . لا تسقى ولا
تذو . لواحة للبشر . عليها تسعة عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أتوا الكتاب ويزداد
الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب والماؤمنون وأيقنوا الذين في
قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضلل الله من يشاء
ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هى إلا ذكرى للبشر (٤) ويقول
تعالى في وصف النار والملائكة عليها : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
ويقعلون ما يؤمرون (٥) .

(١) سورة الانبياء : آية : ١٠٣ .

(٢) سورة الرعد : آية : ٢٣ .

(٣) سورة الزمر : آية : ٧٣ .

(٤) سورة المدثر : آيات : ١٧ - ٣١ .

(٥) سورة التحريم : آية : ٦ .

(٩) ومنهم رسل الوحي : وهم واسطة الوحي بين الله تعالى وبين رسوله وأنبيائه قال تعالى : الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس (١) ويقول عز وجل : ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاقصرون (٢) .

(١٠) ومنهم الموكلون بالخلق : فمنهم الموكلون بتطوير النطفة وتصوير ما في الأرحام ونفخ الروح وكتابة ما يخصها من ذكورة وأنوثة والأجل والرزق والعمل . . . وعن كتابه أقوال بنى آدم وأفعاله يقول الله سبحانه وتعالى : أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون (٣) ويقول تعالى : وأند خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد (٤) قال ابن عباس : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر وقال الأخفش بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال (عن اليمين وعن الشمال قعيد) (٥) ومن الملائكة من هم موكلون بحفظ بنى آدم بأمر الله ويقول سبحانه وتعالى : سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ، له معتبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم

(١) سورة الحج : آية : ٧٥ .

(٢) سورة النحل : آية : ٥٢ .

(٣) سورة الزخرف : آية : ٨٠ .

(٤) سورة ق : آية : ١٦ ، ١٧ ، ١٨ .

(٥) سورة الرعد : آية : ١٠ ، ١١ .

سؤوا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال (١) أى أن للعبد ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار يحفظونه من الانواء والحادثات : ملك من أمامه وملك من خلفه فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة بالليل بدلاء : حافظان وكتابتان كما جاء فى الصحيح يتعاقبون فيكم وملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر . . . وعن ابن عباس (يحفظونه من أمر الله) قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه (٢) •

(١١) ومنهم ملائكة قبض الأرواح . قال تعالى : وهو القاهر فوق عبادة ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون (٣) وبعد الموت هناك ملائكة السؤال فى القبر • يقول تعالى : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء (٤) وفى الحديث الشريف : المسلم إذا سئل فى القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فذلك قول الله تعالى : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة .

(١٢) ومنهم ملائكة العبادة والتسبيح وعندهم يقول الله سبحانه وتعالى : وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون (٥) يسبحون الليل والنهار لا يفترون (٦) وقال تعالى : والصافات

(١) العتيد : الحاضر المهيأ . (٢) سورة الأنعام : آية : ٦٠

(٣) سورة الأنعام : آية : ٦١

(٤) سورة إبراهيم : آية : ٢٧

(٥) سورة الأنبياء : آية : ١٩ ، ٢٠

(٦) أى لا يتعبون ولا يملون .

سبحنا ، فالزاجرات زجرا ، فالتاليات ذكرا ، ان الحكم لواحد (١) ويقول سبحانه
هو تعالى على لسان الملائكة : وما منا إلا له مقام معلوم ، وانا لنحن الصافون
« وانا لنحن المسيحون » (٢) هـ

(١٣) والملائكة منهم من يدعوا المؤمنين ويستغفر لهم يقول تعالى : —
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك
سوقهم عذاب الجحيم (٣) .

ويقول سبحانه وتعالى : تكاد السموات ينفطرن من فوقهن والملائكة
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض إلا إن الله هو الغفور
الرحيم (٤) .

وقال سبحانه وتعالى : هو الذى يعلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
ن إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما (٥) والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء
واستغفار (٦) هـ

(١) سورة الصافات : آيات : ١ - ٤ .

(٢) سورة الصافات : آيات ١٦٤ - ١٦٦ هـ

(٣) سورة غافر : آية : ٧ .

(٤) سورة الشورى : آية : ٥ .

(٥) سورة الأحزاب : آية : ٤٣ هـ

(٦) الإيمان بالملائكة تأليف أحمد عز الدين البينانوى .

المطلب الثالث

الايمان بالكتب السماوية

يقول تعالى : أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون (١) فالله عز وجل خالق الإنسان وأنزل له شرائعه تبين له طريق الخير ويحذره من سبيل الشر وتهديه إلى الصراط المستقيم ، وحق آدم عليه السلام أنزل الله تعالى إليه ما يبين له ذلك ، وفيه يقول سبحانه ، فقلنا يا آدم ان هذا عدوك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الاتعرج فيها ولا تعرى. وانك لا تظلمأ فيها ولا تضمى . فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى (٢) فقد بين الله تعالى لآدم ما ينبغى له أن يعمل وما يجب عليه أن يترك وانه وزوجته فى الجنة حيث لا جوع ولا عرى ولا ظمأ ولا حر وحذره من ابليس عدوه وعدو زوجته الذى يسعى لاخراجها من الجنة ، وهكذا بين الله تعالى لبني آدم ما يفعلون وما يتقون وما يحذرون ومن يحذرون وإذا كان خطاب الله تعالى لآدم حتى لا يخرج من الجنة فإن خطابه تعالى لبني آدم بواسطة كتية ورسله لكي يعود إلى الجنة منهم من هو أهل لها بمن اتبع صراط الله المستقيم .

لقد أرسل الله رسله إلى الناس ، يحمل كل منهم إلى قومه شرعه ومنهاجا يقول تعالى : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا

(١) سورة المؤمنون : آية : ١١٥ ،

(٢) سورة طه : آيات ١١٧ - ١٢٠ .

عنكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجهلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم
فاسمبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (١)
(والشرعة هي الشريعة والمنهاج هو الطريق الواضح في الدين) .

وبما لا شك فيه ان رسل الله تعالى كثيرون وشرائعه متعددة يقول سبحانه
وتعالى : ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله
موسى تكليما (٢) وأنى سوف اذكر هنا الكتب التي وردت بالقرآن الكريم
وهي الزبور والتوراة والانجيل والقرآن ونشير قبل الكلام عنها إلى صحف
ابراهيم عليه الصلاة والسلام جاعلا كلامها في فرع خاص .

الفرع الاول : صحف ابراهيم

يقول تعالى : وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاءك للناس
: اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين (٣) قيل في تفسير هذا ان
الله تعالى كلف ابراهيم عليه السلام بأوامر ونواهى والابتلاء في الأصل
التكليف بالأمر الشاق (من البلاء) وأصبح مرادفا له الاختيار والكلمات التي
ابتلى الله ابراهيم بها قد تطلق على المعاني ولذلك فسرت بالخصال الثلاثين
المحمودة المذكورة في قوله تعالى : التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون
لحدود الله وبشر المزمعين (٤) وفي قوله تعالى : ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين

(١) سورة المائدة : آية : ٤٨ .

(٢) سورة النساء : آية : ١٦٤ .

(٣) سورة البقرة : آية : ١٢٤ .

(٤) سورة التوبة : آية : ١١٢ .

والمؤمنات والقانتين والفاتنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين وفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً (١) وأيضاً في قوله عز وجل : قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (٢) . وقد أفلح إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقاز فيما ابتلاه الله به من كربات فآتمن أى أداهن كدلاً وقام بهن حق القيام لقوله تعالى : وإبراهيم الذى وفى (٣) .

وعن ابن عباس قال : لما نزلت : (سبح اسم ربك الأعلى) قال كلما فى صحف إبراهيم وموسى ولمسا نزلت وإبراهيم الذى وفى قال : وفى إبراهيم . ومثل هذا قال عكرمه فى قوله تعالى : ان هذا فى الصحف الأولى : صحف إبراهيم وموسى .

يقول الآيات التى فى سبح اسم ربك الأعلى وقال أبو العالية قصة هذه السورة فى الصحف الأولى واختار ابن جرير ان المراد بقوله : ان هذا لى

(١) سورة الاحزاب : آية : ٣٥ .

(٢) سورة المؤمنون : آيات : ١ — ١١ .

(٣) النجم : ٣٧ : تفسير القرآن الكريم للبيضاوى الجزء الاول صفحته ٤٢ .

طبعة الجمعية العامة للماظفة على القرآن الكريم (مكتبة وطبعة المشهد الحسينى)

المصحف الأولي مصحف إبراهيم وموسى : إشارة إلى قوله : قد أفلح من تركي
تذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم قال تعالى :
(ان هذا) أى مضمون هذا الكلام (لى المصحف الأولي) مصحف إبراهيم
وموسى (١) ٥

(١) - فصحف إبراهيم كانت تحوى على الإسلام والتوحيد ، يقوله
تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ، وأند اصطفيناه فى الدنيا
وأنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين (٢)
(٢) — وقد أحيا إبراهيم مناسك يبت الله الحرام وسن مشاعره وطهره
للطائفين والعاكفين والركع السجود ودعا إلى الصلاة والدعاء حوله : يقول تعالى :
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيى للطائفين والعاكفين والركع السجود (٣) ويقول
عز وجل : ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم (٤) .

(٣) -- فما ورد فى مصحف إبراهيم علته السلام كان يتعلق بعبادة الله وحده
وتوحيده والإسلام له ومن يرغب عن أمة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد
اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين وذكر الله تعالى إيتار الآخرة
على الدنيا وتركه النفس وتطهيرها .

-
- (١) - تفسير القرآن الكريم العظيم لابن كثير الدمشقي الجزء الرابع ص ٥٠٢
(٢) سورة البقرة : آية : ١٣٠ ، ١٣١ .
(٣) سورة البقرة : آية : ١٢٥ .
(٤) سورة البقرة : آية : ١٢٨ .

ومن دلائل قوة عقيدة التوحيد عنده أنه حين ألقى فى نار نمروز أناء
جبريل عايه الصلاة والسلام فقال له ألك حاجة ؟ فقال أما إليك فلا . وكان
يمشى كل يوم فرسخا يرتاد ضيفا فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم .

(٤) -- وما كتبه الله عليه واختبره وإبتلاه به الطهارة : خمس فى الرأس
وخمس فى الجسد ، فى الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك
وفرق الرأس وفى الجسد : تقليم الأظافر وحلق العانة والختان وتنف الأبط
وغسل أثر الغائط والبول بالماء (الاستنجاء) وعن ابن عباس : كلمات إبراهيم
التي ابتلى بهن فأتىهن : عشر : ست فى الإنسان وأربع فى المشاعر فاما التي فى
الإنسان فهى : حلق العانة وتنف الأبط والختان وتقليم الأظافر وقص الشارب
وغسل يوم الجمعة والأربعة التي فى المشاعر هى :

الطواف والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار والإفاضة .

(٥) - وعن ابن عباس أنه قال : ما أبتلى بهذا الدين أحد فقام به كله
إبراهيم قال الله تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن) قلت له وما
الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتىهن ؟ قال : الإسلام ثلاثون سهما فيها
عشر آيات فى براءة (التائبون العابدون ٠٠٠) إلى آخر الآية وعشر آيات
فى أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع وعشر آيات فى
الأحزاب (ان المسلمين والمسلمات ٠٠٠) إلى آخر الآية .

(٦) -- وعن ابن عباس قال : الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتىهن :

(أ) -- فراق قومه فى الله حين أمر بمغادرتهم .

(ب) -- وعاجته للنمروز فى الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الامر

الذى فيه خلاف .

(ج) - وصبره على قذفه لإياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك .

الفرع الثاني التوراة

التوراه هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام . وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يؤمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل فقال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل (١) ، وقال عز وجل : آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله (٢) .

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل . وليسعكم القرآن » (٣) وكانت التوراة بلغة أجمية هي العبرانية ولكنها الآن ترجمت إلى عدة لغات من بينها العربية .

وتألف التوراة من كتب خمسة تعرف بالعهد القديم وتنسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهذه الأسفار تتناول فترة طويلة من الزمن فتبدأ مع بدء الخليقة . وتنتهي باليهودية حتى وفاة موسى عليه السلام وترتيب هذه الأسفار بالشكل الذي انتهت إليها في الترجمة العربية هو كالآتي : —

أولا : سفر التكوين : ويتكون من خمسين فصلا أو أصحاحا وتحكي هذه الأصحاحات في خطوطها الأساسية قصصا تتعلق بالخلق وبآدم وبنوح عليهما السلام ، كما يتحدث هذا السفر عن سام وحام وياث أبناء نوح عليه السلام

(١) سورة النساء : آية : ١٣٦ هـ

(٢) سورة البقرة : آية : ٢٨٥ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ١ ص ١٨٧ .

ثم يصل مع الانبياء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك يتعرض بشيء من التفصيل لبعض انبياء الله تعالى مثل : اسحق ويعقوب ويوسف وقصة أبناء يعقوب في مصر واستقرارهم فيها ثم خروجهم منها .

ثانيا : سفر الخروج : ويتألف هذا السفر من أربعين أصحاحا تتناول قصة اضطهاد فراعنة مصر لبني اسرائيل بعد أن عظم شأن بني اسرائيل وأصبحوا قوة وخطراً يهدد مصر وسلامتها وأمنها وكان ذلك عقب موت يوسف عليه الصلاة والسلام بعده أجيال . ويتحدث هذا السفر كذلك عن الفترة التي ولد فيها موسى عليه الصلاة والسلام في مصر فيحكي قصة مولده ونشأته وتحركاته في منطقة الشرق الأدنى ويسهب في الحديث عن رحلته إلى سيناء وعلى أرض مدين إلى أن يأتيه الوحي الالهي على جبل الطور .

ثالثا . سفر اللاويين : يتألف هذا السفر من سبعة وعشرين أصحاحا ويسميه اليهود سفر الاحبار وذلك لكثرة الشرائع والطقوس الكهنوتية فيه فيه وقد سمي بسفر اللاويين لأن مهمة الكهانة كانت موكولة لسبط لاوي من يعقوب ويرتبط هذا السفر بما قبله وبما بعده ويسمى علماء الشريعة اليهود هذا الترابط باسم القانون الكهنوتي .

رابعا : سفر العدد : يتألف هذا السفر من ستة وثلاثين أصحاحا ونشأ التسمية هو عناية هذا السفر بالاحصاء والتعداد والبيانات ففيه بيان بعدد الراحلين مع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الصحراء والمعلومات الواردة عن عدد ذكور بني اسرائيل وعدد الذبائح وعدد المدن والقرى كثيره .

خامسا : سفر التثنية : يتألف هذا السفر الأخير من أربعة وثلاثين أصحاحا وبه تكتمل التوراه ويذكر شراح العهد القديم من علماء اليهود أن موسى

عليه الصلاة والسلام قد كتب هذه التوراة وسلمها للكهنة من بني لاوى ولكنهم
ما دون في التوراة قد تلقاه موسى عليه الصلاة والسلام شفاهة من الوحي ومع
هذا فلم يثبت على حاله إذ قام يشوع بعملية تدوين ونسخ التوراة التي تركت مع
اللاويين بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام أما التوراة التي تركها موسى في
الالواح فقد انقطعت أخبارها تماما عما فتح الباب أمام تحريف التوراة .

الفرع الثاني

الزبور

ورد ذكر الزبور في القرآن الكريم كتابا سماويا أوتيها داود عليه الصلاة
والسلام قال سبحانه : انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب
ويونس وهارون وسليمان وآتيناه داود زبوراً (١) .

ويقول تعالى : وربك أعلم بمن في السموات والارض ولقد فضلنا بعض
النبيين على بعض وآتيناه داود زبوراً (٢)

كان داود أحد أنبياء بني إسرائيل آتاه الله النبوة والملك ، يحدد نسبه إلى
إسحق ابن إبراهيم ، وكان راعى غنم ثم أصبح ملكاً (١٠١٢ - ٩٧٢ ق م)
خلفاً لشاول وإليه يمرى الكثير في المزامير ، وقد جاء بالاناجيل أن المسيح
عليه الصلاة والسلام انمدر من بيت داود (صموئيل ١ : ٧ : ١ : ١٢ والملوك

(١) سورة النساء : آية : ١٦٣ .

(٢) سورة الاسراء : آية : ٥٥ .

٢٠ : ١٢) وقد ورد ذكر داود عليه السلام في القرآن الكريم في ستة عشر موضعا بسور متعددة (١).

إن المزامير التي بقيت إلى وقتنا الحاضر تدخل في مكونات التوراة والعهد القديم باعتبار أن داود عليه الصلاة والسلام كان من أنبياء بني إسرائيل وهي مجموعة من الترانيم والحكم والأمثال التي يبلغ عدد آياتها مائة وخمسين ٥

ويرجح البعض أن الجزء الأكبر من هذه الترانيم التي يضمها الزبور قد قام بتأليفه الحاخامات والكهنة من رجال بني إسرائيل في الفترة التي بدأت عقب الأسر وكان مقصدهم منها وما يهدفون إليه أن تكون هذه الآيات عزاء وصبرا وتسلية أو امتثالا وشكرا وحمدا وهذا هو السر وراء الجزء الخاص من المزامير المتعلق بالسيرة الشعبية وضرب الأمثال والتوبة والشكر والحمد وغيرها مثل المزمور الخامس عشر والمزمور الرابع والأربعين وهما يتفقان في كثير من هذه المعاني النقية (٢) ٥

الفرع الثالث

الانجيل

أرسل الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مصدقا لما سبقه من رسالة موسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالتوراة .

(١) الموسوعة الغربية الميسرة ، دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بإشراف محمد شفيق غربال صفحة ٧٧٩ .

(٢) اليهودية بين الدين والتاريخ تأليف عبد الرحمن طعيمة : ص ٢٤٣
هو التراث الاسرائيلي للدكتور صابر طعيمة (دار الجيل - بيروت) ١٩٧٩
صفحة ٧٦٤ .

قال تعالى : وقفيا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين (١) وقد أمر الله النصارى من اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام ان يحكموا بالانجيل الذى جاء به اليهم وحكم الله تعالى بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله فيه . يقول سبحانه وتعالى :

وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (٢) .

ولقد جاء الانجيل يخفف عن بنى اسرائيل بعض ما جاء بالتوراة وياجل لهم بعض ما حرم عليهم ، ومع ذلك فانهم لم يستقبلوا المسيحية والانجيل إلا بالنكر والاعراض بل والعداء الشديد . يقول سبحانه وتعالى : ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون (٣) وتدعوا التوراة إلى التوحيد وكذلك الانجيل . يقول سبحانه وتعالى : ان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احسن عيسى منهم الكفر قال من انصارى إلى الله قال الخواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون (٤)

ورغم أن الانجيل والتوراة كلاهما قد جاء على أساس عقيدة التوحيد والدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده بذاته المقدسة المنزهة عن الشرك والشبيه

(١) سورة المائدة : آية : ٤٦ .

(٢) سورة المائدة : آية : ٤٧ :

(٣) سورة آل عمران : آية : ٥٠ .

(٤) سورة آل عمران : آية : ٥١ ، ٥٢ .

هو الولد فقد كفر بعض أتباع الديانتين فقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت
النصارى المسيح ابن الله . ولا يجد الزم مبررا لهذا إلا الانحراف والتحريف
الذى أدخل على الديانتين بعد رسوليهما موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام .

والكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والانجيل ورسائل الرسل
وتسمى التوراة بأسفارها الموسوية وغيرها : كتب العهد القديم وتسمى
الانجيل ورسائل الرسل كتب العهد الجديد والانجيل المعتمدة لدى النصارى
أربعة وهي :

- ١ — انجيل متى ٢ — انجيل مرقس ٣ — وانجيل لوقا
٤ — وانجيل يوحنا .

وإذا كانت شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام وما أحاطوا به من أفكار
سعى شعار النصرانية ، فإن هذه الانجيل هي المشتعلة على أخبار تلك الشخصية
من وقت الحمل إلى وقت صلبه في اعتقادهم وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال
ثم رفعه بعد أربعين ليلة وهي بهذا تشتمل على عقيدة الوهية المسيح في زعمهم
والصلب والفداء ؛ أى أنها تشتمل على أب النصرانية في نظرهم ومعناها ، وهذه
الانجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس وتقرها الفرق النصرانية وتأخذ
بها ولكن التاريخ يروى لنا أنه كانت في العصور الغابرة انجيل أخرى كانجيل
أصحاب مرقيون وانجيل أصحاب ويصا وانجيل أصحاب فاني — وانجيل
السبعين الذي ينسب إلى تلامس وانجيل التذكرة وبرنابا وغيرها .

ويذكر بعض المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشير إلى وجود انجيل متى
سورقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثالث ؛ وأول من ذكر الانجيل الأربعة

هو (أرنيوس) في عم ٢٠٩ (١) ولغة الانجيل في عهد المسيح عليه الصلاة والسلام هي العبرانية : لغة التوراة ولكنه ترجم بعد ذلك إلى اليونانية فاللغات الأخرى ومنها العربية .

الفروع الأربع

القرآن الكريم

القرآن الكريم هو كتاب الله لآخر أنبيائه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام تنزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام ويعرفه الأصوليون : بأنه كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول بالتواتر والمكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس .

هذا وللقرآن الكريم أسماء كثيرة عددها السيوطي في اتقان القرآن وذكرها خمسة وخمسين اسما ولكن أكثر هذه الأسماء هي في الحقيقة صفات للقرآن وليست بفرضية الدلالة عليه ولكن العلماء يتفقون على أن للقرآن أربعة أسماء تعد فرضية الدلالة عليه وهي على التوالى حسب ترتيب النزول :

القرآن — الذكر — الكتاب — الفرقان :

وقد ورد لفظ القرآن في ثالث سورة أنزلت هي سورة المزمل في قوله سبحانه : « يا أيها المزمل — قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » . وكلمة قرآن قد تكون مصدرا للفعل قرأ لأنه يتلوا ويقرأ وقد تكون للفعل قرى بمعنى جمع لأنه جمع كلام الله وآياته وسوره ولكن

(١) محاضرات في النصراية للإمام محمد أبو زهره (دار الفكر العربي)

أرجح من هذين القولين قول الإمام الشافعى فى هذا أن كلمة قرآن هى اسم علم أطلق على كتاب الله المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما أطلقت التوراة والإنجيل على الكتب السابقة وهذا ما يرجحه السيوطى فى اتقان القرآن .

ولفظ القرآن هو أخص الالفاظ دلالة عليه ، لأن ما عداه من الاسماء قد جرى إطلاقه على الكتب السماوية السابقة له . ونجد ذلك فى قوله تعالى : « واذكرا آتينا موسى وهرون الفرقان وضيياء وذكرنا للبتقين (١) فسمى الله تعالى التوراة هنا فرقانا . ويقول عز وجل : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل الاتخذوا من دونى وكيلا (٢) »

ويقول تعالى : قال انى عبد الله انانى الكتاب وجعلنى نبيا (٣) فهنا سمي الله تعالى الإنجيل الكتاب .

المصحف : أما كلمة المصحف فقد أطلقت فى عهد أبى بكر الصديق عند جمع القرآن الكريم فى كتاب واحد لأول مرة بعد أن كان مصحفا متفرقا وقيل ان الصحابة تداولوا فى إطلاق اسم على كتاب الله فرأى بعضهم ان يسمى سفرا ولكنهم أخذوا برأى عبد الله بن مسعود فى تسميته المصحف . والقرآن الكريم مقسم إلى ثلاثين جزءا وستين حزبا وترتيبه توقيفى أى بالوحى ، والإيمان بالقرآن يعنى التصديق بأنه كله كلام الله تعالى وأنه نزل به جبريل عليه السلام إلى رسول الله النبى الامى محمد عليه الصلاة والسلام وأنه يهتدى إلى الصراط المستقيم لمن اتبعه وعمل به وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والله

(١) سورة الانبياء : آية : ٤٨ .

(٢) سورة الاسراء : آية : ٢ .

(٣) سورة مريم : آية : ٣٠ .

تعالى حافظه وهو سبحانه يقول : انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (١) .

خصائص القرآن الكريم :

وللقرآن الكريم خصائصه التي تميز بها عن الكتب السماوية السابقة وأهم هذه الخصائص ما يلي : —

أولاً : انه منزل باللغة العربية : وبهذه الخصوصية يتميز عن كتب الله تعالى السابقة فالتوراة والزبور كانت لغتهم العبرانية . يقول تعالى : انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (٢) نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين (٣) .

وقد ظل القرآن وسيظل بلسانه العربي ، وما يترجم من معانيه لا يعتبر ولا يسمى قرآنا بخلاف الكتب السماوية السابقة .

ثانياً : ان معاني القرآن والفاظه كلها من عند الله وليس على الرسول إلا البلاغ أما التوراة والانجيل فقد صاغهما الحواريون والانصار بعد ذلك فاختلفت صياغتها ولم تتماثل في كل معانيها .

ثالثاً : ان القرآن الكريم قد نقل إلينا بطريق التواتر مما يستحيل معه أى تغيير فيه ، اما الكتب السماوية السابقة مثل : التوراة والزبور والانجيل فقد نقلت بطرق شتى ودخلها التحريف والتبديل والزيادة والحذف والإغفاء ، أما القرآن فلم ولن يتغير فيه حرف منذ انزل على خاتم المرسلين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يحفظه الله تعالى وهو خير الحافظين .

(١) سورة الحجر : آية : ٩ .

(٢) سورة يوسف : آية : ٤ .

(٣) سورة الشعراء : آيات : ١٩٣ - ١٩٥ .

المبحث الرابع

الإيمان بالرسول

الإيمان بالرسول والأنبياء واجب ، لانه أصل من أصول الدين وركن من أركان الدين وركن من أركان العقيدة من انكره كفر وانهار إيمانه ، قال تعالى :

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير (١) والإيمان بالرسول والأنبياء يقتضى الإيمان بمن ذكرهم الله تعالى وقص اخبارهم واخير باسمائهم فى القرآن الكريم وكذلك التصديق بأن الله تعالى أرسل رسلا لم يقصصهم على نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال بذلك سبحانه وتعالى :

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله ؛ فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هالك المبطلون (٢) .

النسب والرسول :

النسب فضل آلهى وهبة ربانية ، يهبها الله لمن يشاء من عباده ويختص لها من يريد من خلقه فلا هى تدرك بالجهد والتعب ولا تنال بكثرة العباداة والعبادة وإنما هى محض الفضل الالهى : يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم (٣) وقد جرت سنة الله تعالى فى النبوه على ما يلى :

(١) سورة البقرة : آية : ٢٨٥ . (٢) سورة غافر : آية : ٧٨ .

(٣) سورة آل عمران : آية : ٧٤ .

(١) أن يكون النبي من الرجال ولا تكون النبوة للنساء .

(٢) لا يعطى الله تعالى النبوة لكافر ولا فاسق ولا لفاقد الخلق وإنما تكون للزوم .

(٣) لا تورث النبوة بل تظل دائماً بالاصطفاء والاختيار (١) .

الفرق بين النبي والرسول :

والنبي يوحى اليه ولكنه لم يكلف بتبليغ دعوة إلى الناس .

أما الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشريع وأمره بتبليغه للناس . قال تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين (٢) ومن ذلك نرى أن ليس كل نبي رسولاً ، فمنهم من اقتصر على النبوة كآدم ويوسف ومنهم من جمع مع النبوة الرسالة كأولى العزم من الرسل وغيرهم .

يقولون العزم من الرسل :

ليس الرسل والأنبياء سواء في المنزلة عند الله تعالى بل فضل الله بعضهم على بعض ، يقول تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وإتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس (٣) .

(١) النبوة والأنبياء . تأليف محمد علي الصابوني صفحة : ٨ .

(٢) سورة المائدة : آية : ٦٧ .

(٣) سورة البقرة : آية : ٢٥٣ .

— وأفضلهم جميعاً محمد نبي الله ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام.

هذا وأولوا العزم من الرسل خمسة هم.

(١) نوح عليه الصلاة والسلام.

(٢) إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

(٣) موسى عليه الصلاة والسلام.

(٤) عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.

(٥) محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى : فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل (١) .

وقال عز وجل عنهم : وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح

وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم (٢) .

أنبياء الله ورسوله في القرآن :

ورد في القرآن الكريم أسماء خمسة وعشرين من الرسل والأنبياء يجب علينا

الإيمان بهم ومعرفتهم تفصيلاً وفيما يلي أسماءهم :

- (١) آدم (٢) نوح (٣) إدريس (٤) هود (٥) صالح (٦) لوط
(٧) إبراهيم (٨) اسماعيل (٩) اسحق (١٠) يعقوب (١١) يوسف
(١٢) شعيب (١٣) موسى (١٤) هرون (١٥) داود (١٦) سليمان.

(١) سورة الاحقاف : آية : ٣٥ .

(٢) سورة الاحزاب : آية : ٧ .

(١٧) (أيوب ١٨) ذؤ الكفل ١٩) يونس ٢٠) الياس ٢١) اليسغ
(٢٢) ذكريا ٢٣) يحيى ٢٤) عيسى ٢٥) محمد عليه وعليهم وعلى
كل أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة وأزكى السلام .

هذا وقد جاء ذكر ثمانية عشر رسولا في أربعة من آيات القرآن الكريم
والسبعة الباقون جاء ذكرهم في آيات متفرقة والآيات الكريمة تقول : واملك
حجتنا آتيناها لإبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء أن ربك حكيم عليم ،
ووهبنا له اسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين ، وذكريا
ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا
فضلنا على العالمين (١) ، وقد جمع بيتان من الشعر أسماء الرسل السبعة الباقين وهم
كما يلي :

في تلك حججتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهموا :

أدريس هود شعيب صالح وكذا ذر الكفل آدم بالمختار قد ختموا (١)

• هل آدم رسول :

وقد اختلف العلماء حول آدم عليه الصلاة والسلام وهل هو نبي فحسب أم
رسول كذلك ؟ ومن المقطوع به أن آدم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء وهو
رأى جمهور العلماء لم يخالف فيه أحد وإنما الخلاف هل هو رسول أم لا . .
ولمن أرسل . . فيرى البعض من العلماء أنه نبي فحسب ويرى غيرهم أنه نبي

(١) سورة الانعام : آيات : ٨٣ — ٨٦ .

(٢) النبوة والأنبياء . المرجع السابق : ص ١٣ .

ورسول وانه أرسل إلى ذريته (١) •

عدم التفرقة بين الرسل :

وربما يتساءل القارئ : كيف يكون هناك تفضل لبعض الرسل على بعض مع أن الله تعالى يقول : آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقولوا سمعنا وأطعنا : غفرانك ربنا وإليك المصير (٢) .

والجواب على ذلك أن الرسل درجات عند ربهم ، وبعضهم فضله الله على غيره من الرسل (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات (٣)) . ولكنهم جميعا يتفقون في أمور ينبغي الإيمان بها وعدم التفرقة بينهم فيها هي :

(١) أنهم جميعا رسل الله : فكل رسول مرسل من رب العالمين وليس فيهم من جاء برسالة من عنده أو بكلام من نفسه لا يقره الله تعالى عليه .

(٢) وكل الرسل بشر من نبي آدم ، فليس فيهم من هو من الملائكة وليس بينهم من هو ابن الله فالتعالى لم يلد ولم يولد . وقد كفر الذين قالوا عن عزيز أنه ابن الله وكذلك من قالوا عن المسيح مثل ذلك ، تشابهت قلوبهم وهم اليهود والنصارى بل كلهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمرضون ويموتون ويفرحون •

(٣) ثم أن للرسل جميعا غاية واحدة وهدف تلتقي رسالاتهم عنده وهو

(١) النبوة والأنبياء : تأليف محمد علي الصابوني ص ١٢٥ •

(٢) سورة البقرة : آية : ٢٨٥ (١) سورة البقرة : آية : ٢٥٣ •

صرط الله المستقيم ، ويدعون الناس إليه وعدم اتباع السبل التي تفرقهم عن
سبيله . ويدعون إلى التوحيد والعمل بمرع الله ومنهجه في عبادة الله تعالى وفي
التعامل مع الناس .

المطلب الخامس

الايان باليوم الآخر

اليوم الآخر هو يوم القيامة وله أسماء عديدة منها البعث ويوم النشور
والصاخة والواقعة والقيامة ، والساعة ويوم الدين ويوم الحساب ويوم التغابن
ويوم الخروج ويوم الخلود ، والحاقة والناشئة والآخرة وقد ورد ذكر هذه
الاسماء جميعا في القرآن الكريم ، وجعل الله تعالى الإيمان باليوم الآخر من
أركان الإيمان ومن لا يؤمن به أو ينكره فهو من الكافرين .

قال تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذرى
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (١) . ويقول عز وجل : يا أيها الذين
آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من
قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا
بعيدا (٢) وقد تكرر ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم وقرنه الله تعالى بالإيمان

(١) سورة البقرة : آية : ١٧٧ .

(٢) سورة النساء : آية : ١٣٦ .

به عز وجل بقول تعالى :

ولما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم
بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس
المصير (١) ويقول عز وجل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢) •

الآخرة :

واليوم الآخر هو بداية الحياة الآخرة التي نكون فيها خالدين أبدا فريقتا في
الجنة وفريقتا في السعير قال تعالى : والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون (٣) وقال سبحانه وتعالى : أولئك الذين اشتروا
الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينعصرون (٤) ويقول عز
وجل : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا
ولأنه في الآخرة لمن الصالحين (٥) ويقول سبحانه وتعالى : ومنهم من يقول
وبنا آتتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار (٦) .

ويقول تعالى : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد

(١) سورة البقرة : آية : ١٢٦ .

(٢) سورة الضحى : آية : ٢ .

(٣) سورة البقرة : آية : ٤ .

(٤) سورة البقرة : آية : ٨٦ .

(٥) سورة البقرة : آية : ١٣٠ .

(٦) سورة البقرة : آية : ٢٠١ .

حُرث الدنيا نَوته منها وماله في الآخرة من نصيب (١) وقد جعل الله الآخرة لمن
يحب من عباده ، يقول عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى (٢) .

مقتضى الإيمان باليوم الآخر :

يقضى الإيمان باليوم الآخر الإعتقاد التام في صحة ما يلي :

أولاً : — أن علم الساعة عند الله وحده ، لا يعلمها أحد من خلقه لقوله
تعالى : إن الله عده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدرى
نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير (٣)
ولما ورد في حديث الإيمان من سؤال جبريل عليه السلام للرسول ﷺ عن
الساعة واجابته : ما المسئول عنها بأعلم من السائل .

ثانياً : — أن للساعة علامات صغرى وعلامات كبرى فمن الأولى أن يقبض
العلم وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان (تقل البركة) وتظهر الفتن ويكثر
الهرج (القتل) وكذلك إذا ضيعت الأمانة وأسند الأمر لغير أهله أما العلامات
الكبرى فأهمها : طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة وظهور المسيح
الذجال : وقد جاءت علامات الساعة هذه في السنة الشريفة ، فعن أبي هريرة أن
النبي ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب
الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج ، حتى يكون فيكم المال فيفيض (أخرجه
الشيخان وابن ماجه) .

(١) سورة الشورى : آية : ٢٠ .

(٢) سورة الضحى : آية : ٤ .

(٣) سورة لقمان : آية : ٣٤ .

وعن أبي هريرة أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ : متى الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة : وقال : وكيف إضاعتها ؟ إذا أسند الأمر للغير أهله فانتظروا الساعة (أخرجه البخاري) .

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال : ان أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وإيهما كانت قبل صاحبها فالأخرى على أثرها قريباً .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً . أخرجه أحد والشيخان وأبو داود وابن ماجه ، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ، قل انتظروا أنا منتظرون (١) وبعد أن يظهر المسيح الدجال ويعيث في الأرض فساداً ينزل المسيح عليه السلام ويقتل الدجال ويحكم بشريعة نبيها محمد ﷺ ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلى عليه المسلمون .

ثالثاً : — ومن حقائق اليوم الآخر :

(١) — البعث : — وهو إحياء الموتى : ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم .

انكم يوم القيامة تبعثون (١) ويقول سبحانه وتعالى : يوم يبعثهم الله جميعاً فينبشهم بما عملوا احصاه الله ونسوه ، والله على كل شئ شهيد (٢) .

(٢) — المحشر : وهو سوق الناس في مكان الحساب الذي يجتمع فيه الخلائق وفيه يحاسبون وتوزن أعمالهم ويعرف كل إنسان مصيره قال تعالى :
واتقوا الله واعلموا انكم لاليه تحشرون (٣) .

وقال سبحانه وتعالى : وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تغادر منهم أحداً (٤) .

(٣) — الحساب : وهو توقيف الله سبحانه وتعالى عباده قبل الإنصراف من المحشر على أعمالهم أقوالاً وأفعالا واعتقادات تفصيلاً بعد أخذهم كتبهم : قال تعالى : فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيراً (٥) .

وقال تعالى : وان كان مثقال حبة من خردل أثينا بها وكفى بنا حاسبين (٦)
(٤) — صحائف الأعمال وهي الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله .

-
- (١) سورة المؤمنون : آية : ١٥ ، ١٦ .
 - (٢) سورة المجادلة : آية : ٦ .
 - (٣) سورة البقرة : آية : ٢٠٣ .
 - (٤) سورة الكهف : آية : ٤٧ .
 - (٥) سورة الانشقاق : آيات : ٧ — ١٢ .
 - (٦) سورة الانبياء : آية : ٤٧ .

العباد في الدنيا من اعتقادات وأقوال وأفعال وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع فنكرها كافر وهذه الصحف لا يأخذها الانبياء والملائكة ومن يدخلون الجنة بغير حساب لانهم لا يحاسبون .

(٥) - الميزان : وتوزن فيه أعمال من يحاسب بقدره الله تعالى ، ويمتحن العدل حتى ان الوزن يكون بمشقال الذرة وحبّة الخردل . يقول تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أثينا بها وكفى بنا حاسبين (١) .

وقال تعالى : فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما هاهوية وما أدراك ما هيه نار حامية (٢) .

(٦) الصراط : وهو جسر على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون كل بحسب عمله ، فمنهم من يمر كلبع البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ويمر أناس هرولة ، وأناس حبوا وغيرهم زحفا وكثيرون يتساقطون في النار وعلى جوانب الصراط كلاليب (مثل الخطاطيف) لا يعلم عددها إلا الله تختطف بعض الخلائق خطفاً .

قال تعالى : وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا (٣) .

وعن ابن مسعود : الصراط على جهنم مثل حد السيف فتعمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون

(١) سورة الانبياء : آية : ٤٧ هـ (٢) سورة القارعة : آيات : ٦ - ١١ .

(٣) سورة مريم : آيتان : ٧١ و ٧٢ .

والملائكة يقولون : اللهم سام سام (أخرجه ابن جرير) .

وعن المغيرة بن شعبه أن النبي ﷺ قال : شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة : رب سلم سام (أخرجه الحاكم والترمذي وصححه) .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه في قوله تعالى : ديسعى نورهم بين أيديهم . قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نوره في إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة .

(٧) الحوض : يجب الإيمان بأن لكل رسول حوض يرده الطائعون من أمته وأن حوض النبي ﷺ أكبرها وأعظمها مربع الشكل ، له ميزانان يصبان فيه من الكوثر ، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، كيزانه أكثر من نجوم السماء ، من شرب منه شربة لا يظلم بعدها أبدا يرده الاختيار وهم المؤمنون بالنبي ﷺ الآخذون بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ويتردد عنه الكفار والمبتدعة في العقيدة وكل من تعامل بالربا أو جار في الأحكام أو أعان ظالما أو جاوز حدا من حدود الله وهو ثابت بالحديث مشهورة تفيد التسواتر المعنوي منها : حديث ابن عمرو أن النبي ﷺ قال : حوض أبق مسيره شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء ومن يشرب منه فلا يظلم أبدا (أخرجه الشيخان) .

وعن أنس رضى الله عنه قال : بينا رسول الله ﷺ في المسجد إذ أغفى لغفأة ثم رفع رأسه ضاحكا فقبل : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال نزلت على سورة أنفا ، فقرا (بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر ، فقال أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال انه نهر وعدي به ربى عز وجل عليه

تخير كثير وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آتيته عدد نجوم السماء فيختلج
العبد منهم فأقول : ربني إنه من أمتي فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك أخرجه
الشيخان ، هذا وقد ذكر بعض العلماء أن الحوض قبل الصراط وقال المعنى يقتضيه
فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فتناسب تقديم الحوض ورجح القاضى
عياض أنه بعد الصراط وإن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار ،
وقال : أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان
وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه . . وحديثه
متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن عمرو بن
العاص ، وعائشة وأم سلمة ، وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة
وبن وهب وأبي ذر وثوبان وأنس ورواه غير مسلم من رواية أبى بكر الصديق
وعزید بن أرقم وأبى امامه وعبد الله بن زيد وأبى برزة والبراء بن عازب
وأسماء بنت أبى بكر وخولة بنت قيس وغيرهم . وفى بعض هذا ما يقتضى كون
الحديث متواترا .

(٨) الشفاعة :

الشفيع هو صاحب الشفاعة ، واستشفعه إلى فلان أى سأله أن يشفع له إليه
أبى فلان فشفعه فيه تشفيعا (١) والشفاعة هى الوسيلة والطلب واصطلاحا سؤال
الخير للغير وهى تكون من الأنبياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين فمن
عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : « يشفع يوم القيامة ثلاثة :
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » (أخرجه ابن ماجه) ورسولنا محمد ﷺ هو أول

(١) مختار الصحاح : مادة : يشفع ص ٣٤١ .

من يفتح باب الشفاعة حين يشفع في فصل القضاء وهي الشفاعة العظمى المختصة به والى يغبطه عليها الاولون والآخرين وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى : ومن الليل فتبهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً (١) .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سئل النبي ﷺ عن المقام المحمود في الآية فقال : هو المقام الذى أشنع فيه لأمى (أخرجه أحمد والترمذى والبيهقى) .

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : ان الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الاذن فيبينها هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك ثم بموسى فيقول كذلك ، ثم بمحمد ﷺ فيشفع ليقضى بين الخلق ، فيهشى حتى يأخذ بحلقة باب الجنة ، فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمد به أهل الجمع كلهم (أخرجه البخارى وابن جرير) .

وعن ابن هريرة أن النبي ﷺ قال : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع (أخرجه مسلم وابو داود)
والشفاعة خمس أنواع :

الاول : الشفاعة في فصل القضاء ولأراحة الناس جميعاً مسلمين وكافرين من طول المرقف وأمواله وهي مختصة بالنبي محمد ﷺ وتسمى الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود المذكور في القرآن .

الثانى : الشفاعة في إدخال فريق من المسلمين إلى الجنة بغير حساب وهي مختصة به ﷺ أيضاً .

الثالث : الشفاعة في زيادة الدرجات وهذه ليست خاصة بالنبي ﷺ
بإجماع .

وهذه الأنواع الثلاثة لم يخاف فيها أحد من علماء التوحيد .

الرابع : الشفاعة في مرتكب الكبيرة المستحقة دخول النار قبل أن يدخلها .

الخامس : الشفاعة في إخراج مرتكب الكبيرة من النار . وهذان النوعان
انكرهما المعتزلة والخوارج وكذلك كل من قال بخلود مرتكب الكبيرة في النار .

(٩) الجنة :

الجنة لغة البستان وجمعها جنات والعرب تسمى النخيل جنة والاجتسان :
الاستمرار (١) والمراد بها هنا دار الثواب والنعيم المقيم التي أعدها الله لعباده
المؤمنين وعند الله جنات عديدة ، تتفاضل في درجاتها علوا ومقاما وحسنا ،
فمنها دار المقامة والغرفة وجنة الخلد وجنة المأوى ، وجنات النعيم والفردوس
والعالية وعدن . يقول تعالى : قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون
كانت لهم جزاء ومصيرا (٢) . ويقول سبحانه وتعالى : واجعلني من ورثة جنة
النعيم (٣) . ويقول عز وجل : ولقد رآه نزلة أخرى : عند سدرة المنتهى ،
عندها جنة المأوى (٤) .

(١) مختار الصحاح : جنن صفحة ١١٣ .

(٢) سورة الفرقان : آية : ١٥ .

(٣) سورة الشعراء : آية : ٨٥ .

(٤) سورة النجم : آيات : ١٣ - ١٥ .

ويقول عز وجل : فهو في عيشة راضية في جنة عالية (١) .

ويقول تعالى : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومسكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم (٢) .

ويقول تعالى : ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا (٣) .

أوصاف الجنة :

وما ينبغي الإيمان به ان الله تعالى عظمت قدرته قد خالق الجنة قبل الخلق وكذلك النار وانه سبحانه وتعالى أعد الجنة ثواباً جزاء للمؤمنين الصالحين ، وان الجنة موجودة الآن ، وان الجنة فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وان أصحابها لهم فيها ما تشتهى أنفسهم ولا يذوقون فيها الموت بعد إذ يدخلونها خالدين فيها أبداً ومن أوصاف الجنة أنها تجري من تحتها الأنهار وفيها عيون : يقول تعالى : مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار (٤) . وقال سبحانه وتعالى : مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من غسل هضقى

(١) سورة الحاقة : آيتان : ٢١ ، ٢٢ .

(٢) سورة التوبة : آية : ٧٢ .

(٣) سورة الكهف : آية : ١٠٧ .

(٤) سورة الرعد : آية : ٢٥ .

وحلم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كن هو خالد في النار وسقوا ماء حميا فقطع أمعاءهم (١) ويقول سبحانه وتعالى : ولئن خاف مقام ربه جنتان : فبأى آلاء ربكما تكذبان . ذواتا أفنان : فبأى آلاء ربكما تكذبان : فيها عينان تجريان (٢) .

ويقول سبحانه وتعالى : والسابقون السابقون : أولئك المقربون ، في جنات النعيم ، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة . متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتمون وحور عين : كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون . لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما . الا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود . وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشأناهم انشاء فجعلناهم ابكارا : عربا انرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين (٣) .

(١٠) - النار :

كما أنه يجب الإيمان بأن النار خلقها الله وأعدّها للجرمين وإنها موجودة كالجنة الآن وانها باقية إلى الأبد لا تنفد ولا تبعد وقودها الناس والحجارة : قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس

(١) سورة محمد : آية : ١٥

(٢) سورة الرحمن : آيات : ٤٦ — ٥٠ .

(٣) سورة الواقعة . آيات : ١٠ — ٤٠ .

الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (١) ويقول سبحانه وتعالى : يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد (٢) وقد وصف الحق سبحانه بعض ما في جهنم في قوله تعالى : «أذلك خير نولا أم شجرة الزقوم . أنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه ريس الشياطين فانهم لا كلون منها فالثرون منها البطون . ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم (٣) وقال رسول الله ﷺ في وصف النار : تفاركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم ، وقال عليه الصلاة والسلام في وصف أخف العذاب في النار :

« أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمس قدميه حجرة يغلى منها دفاعه ، كذلك يجيب الإيمان بما يكون من تجاوز وتخطب بين أهل الجنة وأهل النار ، فانظر إلى هذا المشهد في سورة الاعراف : « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويغيثونها عوجا وهم بالآخرة كافرون (٤) ثم قال سبحانه وتعالى : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على الكافرين (٥) وأما خلود الجنة والنار ، وخلود المؤمنين

(١) سورة النحریم : آية : ٦ .

(٢) سورة ق : آية : ٣٠ .

(٣) سورة الصافات : آیات : ٦٢ — ٦٧ .

(٤) سورة الاعراف : آیتان : ٤٤ — ٤٥ .

(٥) سورة الاعراف : آية : ٥٠ .

الأولى والكافرين في الثانية فقد تكرر ذكره والتأكيد عليه في معظم المواضع التي ذكرت فيها الجنة والنار في كتاب الله عز وجل وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرى بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار: لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار جزناً إلى حزنهم (١) .

أوصاف النار :

قال الله تعالى : وان جهنم لموعدهم أجمعين ، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (٢) .

وكما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات ولها كما أخبر الحق سبحانه وتعالى سبعة أبواب ، كل باب منها لفريق من المجرمين ، وقد ورد ذكر دركات النار السبعة في القرآن الكريم وهي : ١ — جهنم ٢ — لظى ٣ — الحطمة ٤ — السعير ٥ — مقر ٦ — الجحيم ٧ — الهاوية .

وقد توعد الله تعالى المنافقين بالدرك الأسفل من النار . يقول سبحانه وتعالى : ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً (٣) وفي وصف أهل النار يقول الحق سبحانه وتعالى : ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كليلة نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزاً

(١) — الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين . ص ٩٥ مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر لحسن أيوب ص ١٦٩ . الإيمان بالقضاء والقدر لآحمد عز الدين . ليبيا نوني ص ١٠٦ .

(٢) سورة الحجر : آيتان : ٤٣ ، ٤٤ .

(٣) سورة النساء : آية ١٤٥ .

حكيمًا (١) ويقول الرسول ﷺ عن شرايهم : ان الحميم يصب على رؤسهم فينفذ
حتى يخلص إلى جوفه حتى يمرق من قدميه ثم يعاد كما كان وقرأ رسول الله ﷺ
هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون (٢) ثم قال : ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على
أهل الارض معاشهم ، فكيف بمن يكون طعامه ؟ (٣) .

هذا وأول عذاب النار وأول نعيم الجنة يلقاه الميت في القبر ، فن مات فقد
قامت قيامته .

(١١) — رؤية الله تعالى :

لقد أجمع أهل السنة على أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلا واجبة نقلا وأفعاه
فعلا في الآخرة للؤمنين دون الكافرين بلا كيف ولا انحصار وقد تعددت أدلة
الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك :

(أ) — قال تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (٤) وقال سبحانه
هو تعالى : كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (٥)

(ب) — وقال جرير بن عبد الله : نظر رسول الله ﷺ إلى القمر ليلة البدر
فقال : انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون (٦) في رؤيته ،

(١) سورة النساء : آية : ٥٦ .

(٢) سورة آل عمران : آية : ١٠٢ .

(٣) الإيمان باليوم الآخر : تأليف أحمد بن الدين البيضاوي • ص ١٠٦ .

(٤) سورة القيامة : آيتان : ٢٢ ، ٢٣ .

(٥) سورة المطففين : آية : ١٥ .

(٦) — أى لا تشككون .

عَلَّانِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْغَلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا فِيهَا
قُرْآنًا : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (١) .

المطلب السادس

الإيمان بالقدر

الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان . فقد أجاب الرسول ﷺ جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان : أن تؤمن بالله ولائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره .

تعريف القضاء والقدر :

اختلفت آراء العلماء في تعريف القضاء والقدر ، وليس الاختلاف في حقيقة أمته .
أو مصدره وإنما على توقيت كل من القضاء والقدر وفي أيهما يسبق الآخر :

أ — فذهب رأى إلى أن القدر هو عالم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل وإن القضاء هو إيجاد الله الأشياء حسب علمه وإرادته .

ب — وذهب رأى آخر إلى أن القضاء هو عالم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل وإن القدر هو إيجاد الله الأشياء حسب علمه وإرادته .

ج — وذهب رأى ثالث إلى أن القضاء والقدر شيء واحد فلا فرق بينهما .

ولكن حين ننظر في معنى كل من القضاء والقدر على حدة فسوف يتضح
بينهما بعض الفروق :

أولاً : القضاء :

لم يذكر القضاء في القرآن الكريم ، وإنما ذكر في مشتقاته في آيات كثيرة
فذكر في سورة فعل كقوله تعالى : فقضاهن سبع سموات في يومين (١) وفي قوله
سبحانه وتعالى : والله يقضى بالحق ، والذين يدعون من دونه لا يقضون
بشيء (٢) كذلك ورد لفظ القضاء باسم المفعول في قوله تعالى : ولنجعل له آية
للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً (٣) واسم الفاعل في قوله سبحانه . . . فاقض
ما أنت قاض وإنما تقضى هذه الحياة الدنيا (٤) والمعنى لكل ما اشتق من لفظ
القضاء في هذه الآيات متقارب متشابه ، وهو الفصل والحسم في الأمر وإن
قضاء الأمر معناه انجازه وحسمه .

وقد ذكر القرطبي في تفسيره :

* ان القضاء يكون بمعنى الأمر كقوله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
إياه وبالوالدين إحساناً (٥) .

* ويكون بمعنى الخلق كقوله تعالى : فقضاهن سبع سموات في يومين .

* ويكون بمعنى الحكم كقوله تعالى : فاقضى ما أنت قاض .

* ويكون بمعنى الفراغ كقوله تعالى : قضى الأمر الذى فيه تستفتيان (٦) .

* ويكون بمعنى الإرادة كقوله تعالى : إذا قضى أمراً فاعلم ما يقول له كن

فيكون (٧) .

-
(١) سورة فصلت : آية : ١٢ .	(٢) سورة غافر : آية : ٢٠ .
(٣) سورة مريم : آية : ٢١ .	(٤) سورة طه : آية : ٧٢ .
(٥) سورة الاسراء : آية : ٢٣ .	(٦) سورة يوسف : آية : ٤١ .
(٧) سورة مريم : آية : ٣٥ .	

* ويكون بمعنى العهد كقوله تعالى : وما كنت بجانب الغربي إذا قضينا إلى موسى الأمر ، (١) .

والذى ينظر إلى المعانى التى ذكرها القرطبي للقضاء يرى أنها جميعاً تنزع منزعا واحدا وتلتقى عند معنى واحد هو الفصل أو الحسم أو الانجاز . فالأمر والخلق والحكم والفراغ والارادة والعهد كلها تنبئ عن حسم الأمر وانجازه فأمر الله لا يقع إلا ومعه الحسم والانجاز وكذلك خلقه وحكمه وإرادته وعهده كلها تقع فى حسم وانجاز .

ثانيا : القدر :

ورد القدر فى القرآن الكريم مصدرا وفعلًا . قال تعالى : انا انزلناه فى القدر (٢) ، وقال تعالى : انا كل شئ خلقناه بقدر (٣) ، وقال سبحانه وتعالى : فقدرنا فنعم القادرون (٤) ، وقال تعالى : وقدر فيها أوقانها فى أربعة أيام سواء للسائلين (٥) . ومعنى (القدر) التقدير ووضع الشئ فى موضعه المناسب له . من ذلك يتضح أن القضاء أخص من القدر بمعنى أن دائرة القدر أشمل وأتم فالقدر تدبير والقضاء حكم والقدر تصميم والقضاء تنفيذ .

يقول الإمام الغزالي : القدر : اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر والقضاء هو الخلق . والفرق بين القضاء والقدر أنه أعم والقضاء أخص .

فالقدر إذن تقدير الأمر بدماء والقضاء فصل ذلك الأمر وقطعه (٦) .

-
(١) سورة القصص : آية ٤٤ .	(٢) سورة القدر : آية ١ .
(٣) سورة القمر : آية ٤٩ .	(٤) سورة المرسلات : آية ٢٣ .
(٥) سورة فصلت : آية ١٠ .	
(٦) القضاء والقدر تأليف عبد الكريم الخطيب (دار المعرفة) ص ١٤٥ .	

وفي الحديث الشريف ان كفار قريش جاءوا إلى النبي ﷺ يخاصمونهم في
القدر فنزلت هذه الآية : ان المجرمين في ضلال وسعر ، يوم يسحبون في النار على
وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شئ خلقناه بقدر (١) أى بتقدير سابق عليه .
وفي الحديث الشريف : كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات
والارض بخمسين ألف سنة .

كيف يؤمن بالقدر :

هناك ثلاث وجهات في الإيمان بالقدر ، اثنتان على خطأ وواحدة هي
الصواب :

الوجهة الاولى : وهي خاطئة : أن يعتقد المرء ان المرء مجبر في كل ما يفعله
وليس له إرادة ولا اختيار وفي هذه الحالة اما الا يعمل ويترك السعى معتمدا
على قدر الله واما ان يعمل وينسب كل أفعاله إلى الله تعالى وهذا ما اعتقده الجبرية .

الوجهة الثانية : وهي خاطئة كذلك وفيها يعتقد المرء ان كل شئ بإرادة
الإنسان وحده وينسب إرادة الله تعالى تماما بجانب إرادة الإنسان وقد انزلت إلى
هذه الوجهة بعض من المعتزلة .

الوجهة الثالثة : وهي الأقرب إلى الصواب وإلى أحكام الدين وأصول
العقيدة السليمة وهي أن يعتقد المرء ان الله تعالى قدر كل شئ قبل خلقه لقوله
تعالى : ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن
نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
هو الله لا يجب كل مخال فخور (٢) ،

(١) سورة القمر : آيات : ٤٧ — ٤٩ .

(٢) سورة الحديد : آيات : ٢٢ — ٢٣ .

ولقول الرسول ﷺ : كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة (مسلم والترمذى) ولحديث ابن مسعود : حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمن بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فالذى نفسى بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها (رواه البخارى ومسلم) . ولكن تسليمتنا بإرادة الله وقدره يوجب علينا أمرين : —

الاول : أن نعمل ونسعى وفق ما هدانا إليه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لقوله :

اعملوا فكل ميسر لما خلق له .

الثانى : أن نؤمن بأن ما نعمله هو مسئوليتنا ، كل إنسان يحزى بعمله أن خيرا فخير وإن شرا فشر . قال تعالى :

فإذا جاءت الطامة الكبرى • يوم يتذكر الإنسان ما سعى ، وبرزت الجحيم لمن يرى • فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى • وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هى المأوى (١) .

عبرة الايمان بالقدر

للإيمان بالقدر خير وشره آثاره الحميدة في نفس المؤمن وأهمها :

اولا : طمأنينة النفس : فمن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وان ما
أخطاه لم يكن ليصيبه ، لا تهزع نفسه وتبتدح حسرات على ما يراه شرا أصابه
أو غنا فاته ، كما لا يستخفه البطر والفخر والزهو لما يراه خيرا ناله وأصابه .
وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ان الإنسان خلق هالوعا . إذا مسه الشر
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون (١) .
فمن اعتقد انه موكل إلى نفسه وان ما يصيبه من الخير لا يرجع إلى حسن
تقديره وحده فانه لا يأخذه بنفسه الغرور ويهتج إلى البطر وينسى ربه وحقه
من الشكر .

وكذلك من نزلت به مصيبة أو حل به سوء ، فرأى انه لا سبب لذلك
إلا سوء تقديره أو سوء تدبير من حوله من الناس ، فإنه لا بد ان يصير مبالغا
في لوم نفسه ويزداد حقه على من حوله ممن رآهم سببا فيما حل به وتعظم حسرته
لما أصابه ويشتد جزعه وهذا بما يضر به في حياته ويسئ إلى صحته ونفسيته .
ويضر به في آخرته كذلك فالنفس المؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى : تنعم بنعمة
كبرى لا تعد لها نعم الحياة الأخرى وتلك هي نعمة الرضا في كل حال حيث
ترى ان المقادير تجري بأمر الله عز وجل وبمشيئته وتدبره وان الأحداث
قد يكون ظاهرها شرا وفيها الخير الكثير ، وان ما يحبه ونسعى إليه قد يكون
في طياته الشر والضرر الكبير .

قال تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١) .
ويقول عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيُذْهِبُوا بَعْضَ مَا آتَيْتَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (٢) . وبهذا الرضى بالقدر يصبح أمر النفس خيرا كله كما قال رسول الله ﷺ : عجبنا للبؤمن ابن أمره كله خير ، وليس ذلك لاحد إلا للبؤمن ، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له (رواه مسلم وأحمد) .

تطائبا . البعد عن الحسد .

والإيمان بقضاء الله وقدره يبعد صاحبه عن رذيلة الحسد التي توغر الصدور وتبعث على الشرور لأنه يعلم أن حسد الناس على ما أتاهم الله من فضله إنما هو في حقيقته مسخط على المقدور واعتراض على حكم الله تعالى وتقديره .

ثالثا : — قوة الخلق : والماؤمن بقدر الله سخي لا يبخل وشجاع لا يهجن إذ هو يعتقد انه لا يقع له من يسر أو عسر ، وغنى أو فقر ، وحياة أو موت . . . إلا ما كتبه الله له فيقبل على عمله ويستقبل حياته غدير هياب ولا يضاف فقرا يحل به لسخطه وكرمه ولا موئا يصيبه لشجاعته وإقدامه (٣) .

رابعا : — السهمى والاخذ بالاسباب : وأخيرا فإنه من ثمار الإيمان بعقيدة

(١) سورة البقرة : آية : ٢١٦ .

(٢) سورة النساء : آية : ١٩ .

(٣) الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر لاحد عز الدين البيضاوى

صفحة : ١١٣ .

القدر أن يسعى المرء في حياته ويأخذ بالأسباب ، مع التسوكل على الله عز وجل .
والإيمان بأن بيده ملكوت كل شيء ، والإيمان بأن الأسباب لا تعطى النتائج .
إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ، فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار ،
فن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ لذلك أسبابه بأن يتخير لنطفته المـرأة
الصالحة ويتزوجها ، ولكن زواجه قد يعطى الثمار وهي النسل الصالح وقد
لا يعطى حسب إرادة العزيز الحكيم وشيئته (١) ، يقول عز وجل : لله ملك
السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إماما ويهب لمن يشاء الذكورة
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويمهل من يشاء عقابا انه عليم قدير (٢) .

المبحث الثالث

من النبوة والوحى

نتناول في هذا المبحث : الكلام عن النبوة والوحى بالترتيب التالى : —

المطلب الاول : عن معنى النبوة والوحى .

المطلب الثانى : عن رد شبهات بشرية الوحى .

المطلب الثالث : عن النبوة الخاتمة ونسخها للاديان .

المطلب الرابع : عن خصائص الرسالة المحمدية .

وفىما يلى تفصيل ذلك :

(١) والإيمان المـدكتور محمد نعيم ياسين صفحة ٩٨ .

(٢) سورة الشورى : آيتان : ٤٩ ، ٥٠ .

المطلب الاول

الفرع الاول : النبوة

معنى النبوة لغة :

عند العرب معنى النبوة والنباوة هو ما ارتفع من الأرض فان جعل لفظ النبي مأخوذاً منه فالمعنى أنه شرف على سائر الخلق ، ولكن الأرجح أن النبي اشتق من النبا أو الخبر يقال نبا وأنبأ أى أخبر ومنه النبي لأنه أنبا عن الله تعالى.

ومعنى النبوة اصطلاحاً :

النبوة هي اصطفاة من الله تعالى لمن يشاء من البشر يوحى إليه بشريع مدونة أن يكلف بتبليغه للناس ، وبذلك يتضح الفرق بين النبي والرسول فالرسول إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشريع وأمر بتبليغه ، فالرسالة إذن أعلى من النبوة ، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً وعدد الأنبياء أكبر بكثير من عدد الرسل ، أما الرسل فهم كما جاء عن رسول الله ﷺ : ثلاثمائة وخمسة عشر رسولاً ومن ورد ذكرهم بالقرآن الكريم يبلغون خمسة وعشرين رسولاً.

خصائص النبوة :

اولاً : — النبوة اصطفاة : لا يبلغ أحد النبوة بسعيه ولا تنال بطول العبادة ولا بأمانى الإنسان ، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن كراهية الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى أن يختار الله تعالى للنبوة من يشاء من عباده ، وكذلك الرسالة : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم (١) .

وقد فسر الحاخام والرحمة هنا بالنبوة والوحى (١) . ويقول سبحانه وتعالى : وإذا جاءتهم آية قالوا لن تؤمن حتى نلقى مثل ما أرتى رسل الله ، الله أعلم حيث حيث يجعل رسالته ، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون (٢) والله تعالى يقول عن ابراهيم واسحق ويعقوب : واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار (٣) .

• ثانيا • — الانبياء • بشر •

اقتضت ارادة الله وحكمته أن يكون الانبياء من البشر ، أى من جنس الناس لاسباب من أهمها : —

(١) ان الانبياء قدوة للناس وفيهم الاسوة الحسنة ومن الطبيعى أن يكون الاسوة أفرادا مماثلين فى البشريه لمن يتأسون بهم حتى يمكن الاقتداء بهم فى سلوكهم وأخلاقهم وتصرفاتهم •

(٢) وحين يكون النبي رسولا فلا بد له أن يخاطب قومه الذين أرسل اليهم ويجمعوا معه ويسألونه فلو كان بشرا مثلهم لفهموا منه وفهم عنهم وشعر بما يشعرون به ولو كان الرسل من الملائكة لما استطاع البشر ان يأخذوا عنهم أو يجمعوا بهم ولكن للناس حجة فى عدم الاتباع للرسل وهو ان يقولوا : هؤلاء الذين بعثهم الله الينا وأمرنا باتباعهم ليسوا من جنسنا فليسوا بشرا — وإنما هم

(١) تفسير القرآن الكريم للبيضاوى صفحة ٣٨ •

(٢) سورة الانعام : آية : ١٢٤ •

(٣) سورة ص : آيات : ٤٥ — ٤٧ •

ملائكة وطبيعتنا تختلف عن طبيعتهم ، فهم اسمى منا خلقا وأطهر منا عملا وأكرم
مقاما لأن الملائكة الاطهار ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، ثم ان الملائكة
لا يأكلون ولا يشربون وليس فيهم شهوات ولا نزعات كالبشر ، ولو جاء الملك
بصورته التي هو عليها لفزع منه الناس وولوا الادبار لأنهم لم يعمدوا مثل تلك
الصور ولم يروا مثل هذا الخلق العظيم ، روى أن النبي ﷺ رجع في بعض ايامه
من غار حراء فسمع صوتا ، فنظر أمامه فوجد جبريل عليه السلام قد جالس
على كرسي وقد ملا ما بين السماء والأرض ففزع وارتعد وجع إلى بيته وهو
يقول (دثروني . . دثروني) كما رآه مرة أخرى وقد بسط جناحية فسد ما بين
المشرق والمغرب ولو جاءهم بصورة بشرية لشكوا في أمره والتبس عليهم الامر ،
وقد ذكر الله تعالى ذلك في رده على المشركين حين طابوا أن يكون النبي المرسل
من الملائكة : وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا
ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون (١) وقال تعالى :

فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدورك ان ي قولوا لولا انزل
عليه كنز أو جاء معه ملك ، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل (٢) ويقول
سبحانه وتعالى : قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنن لنزلنا عليهم
من السماء ماكدا رسولا (٣) وكان الكفار والمشركون يعجبون ولا يصدقون ان
يكون الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا كسائر الناس يأكل الطعام ويمشي في
الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له

(١) سورة الانعام . آيتان : ٨ ، ٩ .

(٢) سورة هود : آية : ١٢٥

(٣) سورة الاسراء : آية : ٩٥ ،

جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا (١) .

ثم ان الله خلق الجن والانس لعبادته والعبادة تقتضى الجهاد والفتنة قاله تعالى : احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (٢) ويقول تعالى : « وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون (٣) ومن أولى الانبياء والرسل جهادة النفس واكتساب الدرجات العلى ؟

ثالثا : — اجر النبوة على الله تعالى :

لا يطلب الانبياء اجرا من أحد من الناس ولا يقبلون على تبليغ الرسالة مقابلا وإنما أجرهم وثوابهم عند الله تعالى ، قال ذلك كل الرسل والانبياء ، فهذا هود عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه فيقول : يا قوم لا أسألكم عليه اجرا ، إن أجرى الا على الذى فطرني أفلا تعقلون (٤) ، وهذا نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام يقول :

« قل ما أسألكم عليه من اجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا » (٥) ونوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه « انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله واطيعون - وما أسألكم عليه من اجر ان أجرى الا على رب العالمين (٦) .

(١) سورة الفرقان : آيتان : ٧ ، ٨ .

(٢) سورة العنكبوت : آيتان : ٢ ، ٣ .

(٣) سورة الفرقان : آية : ٢٠ .

(٤) سورة هود : آية : ٥١ . (٥) سورة الفرقان : آية : ٥٧ .

(٦) سورة الشعراء : الآيات : ١٠٧ — ١٠٩ .

رابعاً : — الاتجاه إلى التوحيد :

ومن خصائص النبوة ، اتجاه اصحابها إلى الدعوة إلى عقيدة التوحيد :
توحيد الله وحده وبذلك ما سواه ، والحث على الإيمان بالغيب ، — والتذكير
بالحياة الآخرة ، وإخلاص الدين والعبودية لله وحده والأنبياء دعاة عقيدة
ثقية سديمة يقول الله تعالى عل لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام : وأن
الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ، (١) ويقول تعالى : قل يا أهل
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (٢)

— مناقب الأنبياء .

وأنبياء الله وإن كانوا من البشر إلا أنهم اختلفوا بمناقب وصفات خلقية
ونفسية جعلتهم مثلاً علياً للإنسانية في نواح متعددة ، ومن أهم تلك المناقب
ما يلي :

أولاً — الصدق .

الصدق من أبرز صفات الأنبياء ، فالنبي قريب من الله ، متصل به وحيه ،
والله تعالى لا يصطنع للنبوة إلا الاظهار الأبرار ، ولقد أثنى الله تعالى على صدق
أنبيائه وحسن خاتمهم ، والصدق هو الذي يجعل كل ما ينطق به النبي حقاً ولا
يقصد إلى الكذب أبداً ، مما جعل من جوهرهم من الناس يقرون لهم بصفات الصدق
والأمانة حتى لو كانوا أعداءهم ، وهذا ما كان من قریش فقد عرف الرسول عليه

(١) سورة مريم : آية : ٣٦ .

(٢) سورة آل عمران : آية : ٦٤ .

« الصلاة والسلام عندهما بالصادق الأمين ، والله تعالى يمقت الكاذبين مقتاً شديداً .
 ويوصف الكذب بأنه إثم مبين ، يقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا
 تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون (١) ويقول عز وجل
 « انظر كيف يفترون على الله الكذب وكنى به اثماً مبيناً (٢) فإذا كان الله تعالى
 يحذر المزمين من الكذب فهل يليق أن يتصف به نبي وهو الأمين على رضى الله
 وحسن البلاغ للناس ؟ »

يقول الحق سبحانه وتعالى : فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله
 « وهبنا له اسحق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً . وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم
 لسان صدق علياً (٣) ويقول تعالى : واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صابراً
 الوعد وكان رسولا نبياً (٤) .

• ثانياً - قوة النفس •

انصف جميع الانبياء بقوة النفس وشجلى تلك القوة فى الضبر والجلد واختمال
 المكار والاذى وتحمل العنت والامتهزاة والتكذيب من أقوامهم ، يقول الحق
 سبحانه وتعالى : يا حسرة على العباد ما يأثمهم من رسول إلا كانوا به
 يستهزئون (٤) . وكل المرسل قد تعرضوا للإيذاء والشر الذى وصل إلى حد
 الاحراق بالبار كما حدث لآبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول تعالى : قالوا ابنوا

(١) سورة الصف : آيتان : ٢ ، ٣ .

(٢) سورة النساء : آية : ٥٠ .

(٣) سورة مريم : آيات : ٤٩ ، ٥٠ .

(٤) سورة مريم : آية : ٥٤ .

(٥) سورة يس : آية : ٣٠ .

له بنيانا فالقوه في الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين (١) ولكن
ولكن الله نجاه من شرهم : قالوا سرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين ه قلنا
يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخيرين (٢) .
وهذا الصبر والجلد الذي يتحلى به الانبياء والرسل يرفع درجاتهم ويعلى قدرهم ،
والله يحشمهم على الثبات والديمومة : يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه
وسلم : فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم (٣) ويحشمه على
جميل الصبر : فاصبر صبيرا جميلا . انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا (٤) . . . حتى
إذا استمر تكذيب الانبياء والمرسلين ويتسووا من اعتداء أقوامهم ، لم يتخلى
عنهم ربهم وأمدهم بنصره . يقول تعالى : حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد
كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين (٥) .

ثالثا • عصمة الانبياء •

من المزايا التي امتاز بها الانبياء على بقية البشر ، بعدهم عن اقتراف المعاصي
وعزوفهم عن اتباع الشهوات واجتنابهم لكل ما يخل بالمرودة أو يمحط من
الكرامة . فهم الاسوة الحسنة لأقوامهم والقُدوة للبشر ، يقول تعالى : وأرسلناك
الذين هدى الله فبهداهم اقتده (٦) ويقول سبحانه : لقد كان لكم في رسول الله

(١) سورة الصافات : آية : ٩٧ ، ٩٨ .

(٢) سورة الانبياء : آيات : ٦٨ — ٧٠ .

(٣) سورة الاخفاف : آية : ٣٥ .

(٤) سورة المعارج : آيات : ٤ — ٧ .

(٥) سورة يوسف : آية : ١١٠ .

(٦) سورة الانعام : من آية ٩٠ .

أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً (١) .

رابعاً : المقصود بالعصمة :

العصمة في اللغة تعني المنع ، يقال عصم نفسه عن الكذب أى منع نفسه عنه ،
وعصمه الطعام أى منع عنه الجوع واعتصم بالله أى امتنع باطنه عن المعصية
وقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله يجرؤ أن يراذ أن لا إذا عصمه ، واعتصم
بكذا واستعصم إذا تقوى وامتنع (٢) يقول تعالى : قل من ذا الذي يعصمكم من
الله ان أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ، ولا يجدون لهم من دون الله ولياً
ولا نصيراً (٣) ويقول سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم (٤)
قال القرطبي : وسميت العصمة عصمه لأنها تمنع من ارتكاب المعصية وأما في
الاصطلاح الشرعى : فان العصمة هى حفظ الله لانيافته ورسله عن الوقوع فى
المعاصى والذنوب وارتكاب المحرمات والمنكرات ، فالعصمة نابتة للانبياء
وهى من صفاتهم التى أكرمهم الله تعالى بها لانهم القدوة لغيرهم من الناس ، فلزم
أن يكونوا مثلاً علياً فى قوة الخلق وسلامة القول والعمل . وقد اختلف العلماء
فى كون العصمة بعد النبوة والرسالة فحسب أم يمكن أن تكون قبلها والراجح
أنها تكون قبلها كذلك خاصة فيما يتعلق بالكياثر ، ثم ان العصمة لا تكون إلا
لنبي أو رسول (٥) .

(١) سورة الاحزاب : آية : ٢١

(٢) مختار الصحاح : ص : ٤٣٧ .

(٣) سورة الاحزاب : آية : ١٧ .

(٤) سورة آل عمران : آية : ١٠١ .

(٥) البهجة والانبياء : تأليف محمد على الصابونى صفحة : ٢٦ .

وقد نزل في عصمة النبي ﷺ قول الحق جل وعلا : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فأبغضت رسالتك والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي الكافرين (١) ومن عصمة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام . حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها وترفيها مع شدة العداوة والبغضاء ونصب المحاربة له ليلا ونهارا .

وهذا الحفظ بما يخلفه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته . العظيمة فصانه في ابتداء الرسالة وقيض له عنه أبا طالب يدافع عنه ثم قيسض له الانصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم أى المدينة فلما هاجر إليهم زادوا عنه وكلما هم أحد من أهل الكتاب والمشركين بسوء كاده الله ورد كيده عليه كما أن اليهود قد كادوا له بالسحر فحماء الله منهم ونزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك ولما سمى اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر علمه الله به وحماء منه ولهذا أشباه كثيرة ووفائع عديدة (٢) .

هذا ، وأهل الكتاب لا يقولون بهذه العصمة ، وكتبهم المقدسة ترى بعض كبار الإنبياء بكبائر الفواحش المتنافية لحسن الامورة بل اتى بجرى على الشرور والمفاسد . ومن النصارى من يجعل معاصى الانبياء دليلا على صدق عقيدتهم فى أن المسيح هو المأموم وحده لأنه رب وآله (استغفر الله) ولأنه هو المخلص للناس من العقاب على الخطيئة اللازمة لكل ذرية آدم بالوراثة له وأنه لا شفيع ولا مخلص لهم غيره ، لأن المخطىء لا يخطىء المخطئين وهو منهم . وهذه العقيدة وثنية مخالفة لدين الانبياء وكتبهم والعقل (٣) .

(١) سورة المائدة : آية : ٦٧ .

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير . الجزء الثانى . صفحة : ٧٧ .

(٣) الوحي المحمدى تأليف محمد رشيد رضا : الطبعة الثامنة ص : ٥١ .

الفرع الثاني

الوحي

الوحي لغة : الكتاب وهو أيضا الإشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفي وكل ما القيت له غيرك يقال وحى اليه الكلام يحيه وأوحى ايضاً وهو أن يكلمه بكلام يخفيه . وأوحى بمعنى أشار . قال تعالى . فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (١) أى أشار اليهم ولم يتكلم . والوحي السرعة والوحي السريع (٢) .

فمعنى الوحي لغة اذن هو الاعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه اليه بحيث يخفى على غيره . ومنه الالهام الغريزي كالوحي إلى النحل ، والهام الخراط بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة كالوحي إلى أم موسى . وقد يكون الوحي بالشر والسر وهو وسوسة الشيطان ، قال تعالى : وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم (٣) وقال عز وجل : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون (٤) .

والوحي في الاصطلاح الشرعي : هو اعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي أو بأمر من الامور . وعرفه محمد رضا بأنه : عرفان مجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة والاول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت .

-
- (١) سورة مريم : آية : ١١ .
(٢) مختار الصحاح : ص ٧١٣ .
(٣) سورة الانعام : آية : ١٢١ .
(٤) سورة الانعام : آية : ١١٢ .

وهذا التعريف الأخير يشمل أنواع الوحي الثلاثة الواردة في قول الله عز وجل : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه على حكيم (١) ، والوحي من الأدلة على حب الله تعالى لعباده ولطفه بهم وانه بهم رؤوف رحيم يحب لهم الهدى واتباع الطريق المستقيم والتوجه إليه وحده بالعبادة وهو دليل كذلك على انه سبحانه لا يسترك الناس سدى وانه لم يخلقهم عبثا وإنما لعبادته والاتجاه إليه ، وقد أوحى الله تعالى إلى أنبيائه وأوحى إلى آدم عليه الصلاة والسلام بأن يسكن وزوجه الجنة ولا يقربا تلك الشجرة ، بقول سبحانه وتعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (٢) وقال عز وجل : فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وانك لا تظما فيها ولا تضجى (٣) وعن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله أريت آدم أنبيا كان قال : نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا . يعنى عيانا (٤) . وقد أوحى الله تعالى لأنبيائه ورسله وكلم الله موسى تكليما : قال تعالى : انا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبوراً . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما (٥) .

(١) سورة الشورى : آية : ٥١ . (٢) سورة البقرة : آية : ٣٥ .

(٣) سورة طه : آيات : ١١٧ — ١١٩ .

(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص : ٧٨ .

(٥) سورة النساء : آية : ١٦٣ ، ١٦٤ .

تكميلية الوحي :

لقد أخذ وحى الله تعالى لرسله وأنبيائه ثلاث صور :

الأولى : الكلام من وراء حجاب : وهو ان يسمع كلام الله دون أن يرى الله كما سمع موسى عليه الصلاة والسلام النداء من وراء الشجرة . روى ان موسى عليه الصلاة والسلام لما اقترب من النار وجدها نارا يبيضاء تنقصد في شجرة خضراء ونودى من رب العالمين ، يقول تعالى : الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنی . وهل أتيتك حديث موسى إذ رما نارا فقال لأهله امكثوا انى ءانست نارا لعلى ءاتينكم منها قميس أو اجد على النار هدى . فلما ءاتاهما نودى ياموسى . انى انا ربك فاخرج فعليك انك بالوادى المقدس طوى ، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . ائننى انا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى (١) وقال موسى عليه الصلاة والسلام : انى عرفت أنه كلام الله تعالى لانى أسمع من جميع الجهات وبجميع الأعضاء (٢) .

الثانية : ما يلقيه ملك الوحي المرسل من الله إلى رسول الله فيراه متمثلاً بصورة رجل أو بصورة الملكية ، غير متمثل في صورة ، ويسمع منه الرسول أى يعنى عنه . وفى صحيح البخارى ان الحرث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ﷺ أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو اشد على فيفصم عنى وقد وعيت عنه وقال : وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعنى ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ونقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه

(١) سورة طه : آيات ٨ — ١٤ .

(٢) تفسير البيضاوى ج ٢ ص ٢٢ .

ليتنفصدا عرفا (١) قال تعالى : والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى .
وما ينطق عن الهوى : ان هو الاوحى يوحى . عليه شديد القوى . ذو مرة (٢)
فأبستوى . وهو بالافق الاعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى .
فأوحى إلى عبده ما أوحى (٣) وشديد القرى هو جبريل عليه السلام وقد قيل في
معنى : استوى انه استقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها وقيل .
ما رآه أحد من الانبياء في صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام وانه رآه مرتين
مرة في السماء ومرة في الأرض (٤) والوحى بواسطة الملك قد يكون بالالقاء في
القلب أو بالنفث في الروح أى في القلب والخلد والخاطر كحديث : ان جبريل
قد نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها وأجلها . . .

الثالثة : الرؤيا الصادقة : وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أول ما بدى
به رسول الله ﷺ من الوحي : الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا
جاءت مثل فلق الصبح (٥) . ومن الوحي بالرؤيا كذلك رؤيا إبراهيم عليه
الصلاة والسلام والتي جاء فيها قول الحق سبحانه وتعالى . فبشرناه بغلام
حليم . فلما بلغ معه السعى قال يا بني انى أرى في المنام انى أذبحك فانظر ماذا
ترى قال يا أبت أبت أفعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين (٦) قيل يحتمل .

-
- (١) صحيح البخارى — ج ١ ص ٢ .
(٢) ذو مرة : أى ذو حصفة فى رأيه وهقله .
(٣) سورة النجم : آيات ١ : — ١٠ .
(٤) تفسير البيضاوى ج ٢ ص ٢٠٧ .
(٥) صحيح البخارى جزء أول صفحة : ٢ .
(٦) سورة الصافات : آيات ١٠١ ، ١٠٢ .

انه رأى ذلك وانه رأى ما هو تعبيره وقيل انه رأى ليلة التروية ان قائلا يقول له : ان الله يأمرك بذيح اهلك ولما اصبح رأى انه من الله أو من الشيطان فلبس أسى رأى مثل ذلك فعرف انه من الله ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنجره وقال له ذلك ولهذا سميت الايام الثلاثة بالتروية وعرفه والنحر (١) .

وجدير بالإشارة ان بعض العلماء يقصر الوحي على صورتين الأولى والثانية فحسب أى على خطاب الله تعالى من وراء الحجاب وعلى وحي الملك وقال تعالى : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فنحا قريبا (٢) وأوحى سبحانه وتعالى إلى أم موسى بالرؤيا أو الالهام ان ترضعه وتلقيه في اليم . وجدير بالإشارة ان بعض العلماء يقصر الوحي على خطاب الله تعالى من وراء الحجاب أو بواسطة ملك الوحي والصحيح هو ان الوحي بالمعنى الخاص يشمل كلام الله تعالى من وراء حجاب وكلام الملك أما الوحي بالمعنى العام فيشمل معهما الالهام والرؤيا الصادقة والنفث في الروح . . . والرؤيا الصادقة والالهام بما يقع للأنبياء كما يقع لغير الأنبياء كما سيلي (٣) ،

الوحي لغير الأنبياء :

أوحى الله تعالى لغير الأنبياء فن ذلك :

أولا : ما أوحاه الله تعالى لبعض البشر فقد أوحى الله تعالى إلى أم

(١) تفسير البيضاوى ج ٢ ص ١٤٢ .

(٢) سورة الفتح : آية ٢٧ .

(٣) الوحي المحمدي الأستاذ محمد رشيد رضا صفحة ١١١ .

موسى : قال تعالى : وأوحينا إلى أم موسى ان أرضعيه فإذا خفت عليه فأقميه في
اليم ولا تخافي ولا تحزنى انا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين (١). والوحى هنا
٢٠ أما بالهام أو رؤيا .

ثانيا : وحى الله تعالى للملائكة : ومن ذلك قوله تعالى : إذ يوحى ربك
إلى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألنى فى قلوب الذين كفرُوا الرعب
فأضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان (٢) .

ثالثا : الوحى للنحل : يقول تعالى : وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذى من
الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون (٣) . ويقصد بالوحى هنا ان الله تعالى
الهمها وقذف فى قلوبها ١ .

رابعا : الوحى للسموات : لقوله تعالى : فقضاهن سبع سموات فى يومين
وأوحى نى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير
العزیز العليم (٢). والوحى هنا هو الامر بأن حل السموات عليه اختيارا أو طبعاً
وقيل الوحى إلى أهل السموات بأوامره ونواهيه (٥) .

-
- (١) سورة القصص : آية : ٧ .
 - (٢) سورة الأنفال : آية ١٢ .
 - (٣) سورة النحل : آية ١٨ .
 - (٤) سورة فصلت : آية : ١٢ .
 - (٥) تفسير القرآن الكريم للبيضاوى - ١ ص : ٢٩٤ .

المطلب الثاني

فرية بشرية الوحي

إنكار الوحي جرم عظيم وكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله لا يقدم عليه إلا كل كفار عنيد ، صرف الله قلبه عن الهدى والنور وليس ذلك بأمر مستحدث جديد ، بل هو قديم قدم رسالات الله ومنذ أرسل الله تعالى رسوله لهداية الناس ، يقول الحق سبحانه وتعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ، وكفى يربك هاديا ونصيرا (١) » وقال سبحانه وتعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون (٢) » .

فقد انكر كفار قريش الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام . وافترون على الله ورسوله أفتراء عظيما ، يقول الله سبحانه وتعالى :
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى (٣) .

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا (٤) .
وكذبوا بالحق الذي جاءهم كما كذب الذين من قبلهم : يقول تعالى :
يا حسرة على العباد ما يأتينهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن (٥) .

(١) سورة الفرقان : آية : ١٣ .

(٢) سورة الانعام : آية : ١١٢ .

(٣) سورة سبأ : آية : ٤٣ .

(٤) سورة الفرقان : آية : ٥ .

(٥) سورة ياسين : آية : ٣٠ .

ومن أسوأ صور الظلم الافتراء والكذب على الله تعالى ، والإدعاء بالكذب .
 ثم إن الله أوحى لمن لم يوح إليه أو من ادعى أنه سيأتي بمثل ما أنزل الله تعالى :
 يقول تعالى : ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح
 إليه شيء . ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو قرى إذ الظالمون في غمرات الموت
 والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم
 تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون (١) وكل من زعم أن
 الوحي ليس من السماء وأنه من صنع بشر فقد اثبت على نفسه العجز وأقر بالظلم
 والافتراء فقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم فقال
 تعالى : قل إني اجتئمت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
 بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (٢)

ثم إن الله تعالى تحدى الكفار أن يأتوا بعشر صور مثله بل تحداهم أن
 يأتوا بسورة واحدة أو بحديث مثله فما استطاعوا وقد أنزل الله تعالى بأسانهم
 العربي وهم حينئذ في ذروة الفصاحة وقرّة البيان والبلاغة وفي ذلك يقول الحق
 سبحانه وتعالى : أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأدعوا
 من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين (٣) ولا يقول ببشرية الوحي إلا من
 طمس الله على قلبه فإنه لا تغمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
 فمعجزات رقية النور ، في وحي الله وكتابه ، وما فيه من صور الإعجاز في
 المعاني والبيان .

(١) سورة الأنعام : آية : ١٩٣ .

(٢) سورة الاسراء : آية : ٨٨ .

(٣) سورة هود : آية : ١٣ .

وفي عصرنا الحاضر لم يعدم القرآن أعداء من الكفار والمشركين وقد عادوا يرددون ذلك القول الباطل عن بشرية الوحي وقد نسوا أو تناسوا ان من أعظم ما يوصف به القرآن الكريم ، حفظ الله تعالى له وأخبره فيه بذلك الحفظ . وانا نحن نزلنا الذكر ولما له الحافظون ، فقد ظل القرآن الكريم محفوظا بفضل الله لم يتبدل فيه حرف ولم يتغير منه شيء منذ أنزله الله تعالى وحق عصرنا الحاضر وسيظل محفوظا دائما أبدا بأمره تعالى وقدرته .

والذين قالوا ببشرية الوحي من مفكرى الغرب هم من لا يؤمنون بعالم الغيب ولا يفهمون اتصال عالم الشهادة بعالم الغيب ، فقالوا ان محمداً عليه الصلاة والسلام قد جاءت رسالته وأفكاره الهاما فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية على غيائته وانعكس اعتقاده على بصره فرأى الملك ماألا له ، فالخلاف مع هؤلاء الضالين يبدأ من اعتبارهم الوحي ذاتيا أى تابعا من نفس الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسلون بقول الحق سبحانه وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين ، على قلبك لتكون من المنذرين باسان عربى مبين (١) .

ونفس أولئك المفترون الذين يستكثرون أن يكلم الملك محمداً عليه الصلاة والسلام لا يستكثرون أن يجعلوا من عيسى بن مريم عبداً لله ورسوله الها أو أباه الله تعالى الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا وصلى الله على نبينا محمد الصادق الامين وسلم تسليما كثيرا .

(١) سورة الشعراء : آيات : ١٩٢ - ١٩٥ . وراجع الوحي المحمدي :

تأليف محمد رشيد رضا صفحة : ٤٥ .

المطلب الثالث

النبوة الخاتمة

ونسفها للرسالات السابقة

جاء محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأكمل الرسالات السابقة وأبلغ الرسالة الكاملة الخالدة ، وقد مثل موقفه من الرسل الذين سبقوه بما رواه أبو هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : فضأت على الأنبياء بست ، قيل ما هي يا رسول الله ؟ قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالعرب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون ، مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بنى قصرا ، فأكل بناءه وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة ، فنظر الناس إلى القصر فقالوا ما أحسن بتيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة ، الا فكنت أنا اللبنة ، الا فكنت أنا اللبنة (١) .

وقد جعل الله تعالى دين الإسلام آخر الأديان في الأرض ، لا يقبل دينا غيره ، فقال تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والمقصود بذلك ان من يعرض عن الإسلام وما جاء به من توحيد الله تعالى والانقياد لحكم الله رب العالمين ، فهو بمن باء بالخسران حيث أبطل الفترة السليمة التي فطر الله الناس عليها (٢) هـ

لقد تقدمت نبوة الإسلام دعوات كثيرة لأديان عديدة ، ولكنها جميعا

(١) مسند الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٤١٢ .

(٢) سورة آل عمران : آية : ٨٥ .

(٣) تفسير البيضاوي ج ١ ص ٩١ .

لا تصلح واحدة منها لحتم رسالة السماء وختم النبوة والأنبياء ، لأن تلك الأديان جميعا قد بدأت وانتهت قبل أن توجد في أذهان الناس فكرة الإنسانية العامة وفكرة الإنسان المسئول المحاسب على أمانة العقل والضمير . فنبوءات نبي إسرائيل لم تنزل مقصورة على سلالة بشرية واحدة تنزل بخصائصها عن سائر الأمم وتحمل شرائعهم الصعبة الثقيلة التي ناموا بحملها وقد خنف الله عنا تلك الانقيال التي أنصبت أو أنعبت من قبلنا من اتباع شريعة موسى عليه الصلاة والسلام قلل تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (١) . وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله تجاز لامق عن ثلاثة : عن الخطأ والنسيان والاستكراه وقوله تعالى : ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا : أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن اطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأصهار (٢) التي كانت عليهم والتي بعثت نبيك محمدا ﷺ نبي الرحمة بوضع عنا فيها أرسلته به من الدين الخفيف السهل السمح (٣) والمراد بتلك الأغلال والأصهار ما كاف به بنو إسرائيل من قتل النفس للتوبة وقطع موضع التجاسة من الثوب للطهارة وفرض خمسين صلاة عليهم في اليوم وليلة وصرف ربع المال الزكاة أو ما أصابهم من ذلك من السدائد والمحن (٤) .

(١) سورة البقرة : آية : ٢٨٦ .

(٢) الأصار جمع إصر (بالكسر) العهد وهو أيضا الذنب والثقل .

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ٣٤٣ .

(٤) تفسير البيضاوي ج ١ ص ٧٩ .

فالديانة اليهودية جاءت لبني إسرائيل وكانت بها تلك الاحكام الثقيلة التي يرفعها الله تعالى عن أمة الإسلام .

وأما المسيحية فقد جاءت رسالتها هداية لبني إسرائيل وامتدادا لما جاءت به التوراه وبقي الإنسان بعد المسيحية محتاجا أشد الحاجة إلى رسالة تخلصه من الاعتماد على غيره في النجاة من أوزاره والتكفير عن سيئاته والنهوض بقبسات صلاحه وتربية روحه .

وهكذا فإنه لما جاءت نبوة الإسلام صح في حكم العقل أن تختتم بها النبوات جميعا لأنها صالحة للإنسان العاقل المسئول وهي دعوة صريحة لقوم يعتقدون تدعواهم للتفكير فيما خلقه الله ، يقول الله تعالى : ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون (١) .

وقد يطيب للكثيرين في عالم اليوم ان يفخروا باننا نعيش في عصر العلم وهذا صحيح ولكن مالا ينبغي أن ينسى ان خاتمة النبوات هي التي أوحت للبشرية قبل أربعة عشر قرنا ان تسعى للعلم وتقدره وان يعيش الناس بعقولهم وبصائرهم وان يتأملوا الكون الذي خلقه الله وأسرار مخلوقاته ويسيروا في مناكب الارض وكل اعجوبة من أعاجيب العلم فهي جزء من معجزات هذا الدين الذي جاء به خاتم النبيين (٢) .

(١) سورة البقرة : آية : ١٦٤ .

(٢) الإسلام والحضارة الإنسانية : للأستاذ عباس محمود العقاد ص ١٣١ .

نسخ الرسائل السابقة :

وقد جاء الإسلام بنسخ كل الرسائل السابقة ، وإذا كان قد جاء فيه شرع من تلك الشرائع أو بعض أحكام منها ، فلا نعتبر هذه الشرائع السابقة دليلاً مستقلاً بذلك وإنما القرآن الكريم والسنة الشريفة هما مصدره ، قال تعالى : وأقمنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية (١) .

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بأذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (٢) .

وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله تعالى : (لكل أجل كتاب) أى لكل كتاب أجل يعنى لكل كتاب أنزله الله تعالى من السماء مدة مضروبة عند الله ومقداراً معين فلهذا يمحو الله ما يشاء منها ويثبت . . . يعنى حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله تعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه ، كما فسر المحو والائيات بأن الله تعالى يعمل في كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فانهما لا يتغيران (٣) .

(١) سورة الرعد : آية : ٣٨

(٢) سورة الرعد : آية : ٣٩ .

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير جزء ٢ ، صفحة : ٥١٩ .

المطلب الرابع

خصائص الرسالة الحمديّة

ان رسالة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام هي رسالة قد سبقتهالرسالات عديدة ولكنها تتميز عن بينها بخصائص معينة نجعلها في ثلاث هي : —
يتعلق بموضوع الرسالة وهذه خصيصة الوسطية ثم ما يتعلق بمن تشملهم الرسالة.
وهذه خصيصة العمومية وأخيرا ما يتعلق بزمان سيرياتها وتلك هي خصيصةالدائمة .

وفيما يلي تفصيل هذه الخصائص الثلاث في ثلاثة فروع :

الفرع الأول

وسطية الرسالة

قال الله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . ويكون الرسول عليكم شهيدا (١) .

والمقصود بوسطية الأمة المسلمة أن يكون المسلمون يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لهم بالفضل والوسط ها هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أى خيرها . وكذلك كان رسول الله ﷺ وسطا في قومه أى أشرفهم نسبا . ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات (٢) .

ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكل الشرائع وأقوم المباحج وأفصح ..

(١) سورة البقرة : آية : ١٤٣ .

(٢) وقد ورد أنها صلاة العصر .

المذاهب كما قال تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس (١) وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : يدعى نوح يوم القيامة فيقول له هل بلغت ؟ فيقول نعم . فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أئانا من أحد : فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول محمد وأمه . قال : فذلك قوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم .

رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عن الأعمش . وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : يدعى النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكبر من ذلك فيدعى قومه فيقال : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون لا ، فيقال له هل بلغت قومه ؟ فيقول نعم : فيقال من يشهد لك ؟ فيقول محمد وأمه : فيقال لهم هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون نعم : فيقال وما عليكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا ، فذلك قوله عز وجل : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) قال عدلا (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في قوله : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) قال : « عدلا » وعن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال : أنا وأمي يوم القيامة على كرم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا زدناه منسا وما من نبي كذبه

قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل : وعن أبي بكر بن أبي زهير
الثقفي عن أبيه : قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : يوشك أن تعبدوا خياركم من
شراركم ، قالوا بسم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيئ ، أنتم شهداء
الله في الأرض (١) .

ذلك شأن المسلمين في الحياة الآخرة بين سائر الأمم أما في الحياة الدنيا
فالوسطية في الشريعة الإسلامية تعني أن المسلمين خيار عدول من كين بالعالم
والعدل . والوسط هنا يعني الخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي افراط وتفريط .
كالجود بين الاسراف والبخل والشجاعة لوقوعها بين التهور والجبن ثم اطلق على
على المتصف بها مستوريا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الاسماء
التي وصف بها وقد استدل بهذا على أن الاجماع حجة (٢) .

الفرع الثاني

عمومية الرسالة

ليست رسالة الإسلام خاصة بقوم معينهم دون سائر الناس ولا بأمة ذاتها
من بين سائر الأمم ، بل هي رسالة الدين للناس كافة ، وفي ذلك يقول الحق
عز وجل : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا
يعلمون (٣) فانه تعالى قد أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام إلى جميع الخلائق من
المكلفين وذلك كما في قوله تعالى : قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج : ١ صفحة ١٩٠ .

(٢) تفسير القرآن الكريم للبيضاوي ج ١ صفحة ٤٦ .

(٣) سورة سبأ : آية : ٢٨ هـ

جميعاً (١) وكذلك في قوله عز وجل : تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً قال ابن كعب في قوله تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس) يعنى إلى الناس عامة وقال قتادة هذه الآية أرسل الله تعالى محمدا ﷺ إلى العرب والعجم فآكرمهم على الله تبارك وتعالى اطوعهم الله عز وجل ، وعن عكرمة قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول : ان الله تعالى فضل محمدا ﷺ على أهل السماء وعلى الأنبياء قالوا يا ابن عباس بهم فضله على الأنبياء ؟ قال رضى الله عنه : ان الله تعالى قال : د وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم (٢) ، وقال للنبي ﷺ : وما أرسلناك إلا كافة للناس . فإرسله الله تعالى إلى الجن والإنس . وهذا الذى قاله ابن عباس رضى الله عنهما قد ثبت في الصحيحين ، رفعه جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د أعطيت خمسا لم يعطن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى إلى الناس عامة .

وفى الصحيح أيضا أن رسول الله ﷺ قال : بعثت إلى الأسود والأحمر قال مجاهد يعنى الجن والانس وقال غيره يعنى للعرب والعجم والكل صحيح (٤) .
ولذا كان الرسول ﷺ قد بلغ الرسالة فى عصره وأدى الأمانة كما كلفه بها

(١) سورة الاعراف : آية : ١٥٨ .

(٢) سورة الفرقان : آية : ١ .

(٣) سورة إبراهيم : آية : ٤ .

(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٣ ص : ٥٣٨ ،

الله تعالى ، فان المسلمين اليوم وفي كل عصر يقع عليهم عبء الدعوة إلى الإسلام ونشر حقائقه والتعريف به بين جميع أمم الأرض ، لأنه دين الإنسانية جمعاء ، وإن يكرهوا دعاة بالحكمة والموعظة الحسنة وبأن يسكنوا هم أنفسهم خبر دعاة للإسلام بحسن العمل وحميد الخلق حتى يصبحوا قدوة حسنة لغيرهم وأسان دعاة بالعمل والسلوك ، وقد انتشر الإسلام في جهات عديدة من العالم ، خاصة بجنوب آسيا وفي الكثير من جزر المحيط الهندي ، بفضل أولئك الثغرة من طوائف التجار المسلمين ، الذي بهرت أخلافهم سكان تلك الاصقاع فعرفوا سماحة الإسلام وسمو أحكامه .

الفرع الثالث

دوام الرسالة

تحمل رسالة الإسلام في ثماياها عوامل صلاحيتها للبقاء والخلود ، فهي تشمل تنظيم علاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس وتنظيم مسلكه مع الآخرين وتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع تنظيمًا يحفظ الحقوق ويحقق العدل والأمن ويمسح بالعدوان على الفرد في الداخل وعلى المجتمع من الخارج والإسلام في كل هذا صالح لكل الناس وفي كل زمان وذلك لأنه ثابت الأصول متطور الفروع : ثابت الأصول في الخطوط العريضة والقواعد العامة الموجودة في المصدرين الأصليين للتشريع وهما الكتاب والسنة والمصدرين المتفق عليهما عند الجمهور وهما : الاجماع والقياس والمصادر الفرعية الأخرى : كالاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان والعرف وعمل أهل المدينة (عند الإمام مالك رضي الله عنه) .

والإسلام كدين ذي نظام صالح للحياة مدي الأزمان وليكل الناس قد

بالشأن المقاصد الغشامة التي ترى إلى حفظ الإنسان وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات .

أما الضروريات فهي التي لا بد منها لمصالح الناس فإذا أهملت فعم الفساد وانتشرت الفوضى واختل نظام الحياة وهي خمسة : حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وقد وضع الإسلام التشريعات الكلية والتشريعات الفرعية ، سلبية أو إيجابية لتحقيق المحافظة على هذه الضروريات وترك للعلماء في باب الاجتهاد أن يبذلوا جهدهم في معالجة أية مشكلة طارئة بحسب اختلاف الامكنة والعصور والأعراف بالاجتهاد من الكتاب والسنة وباب الاجتهاد هو نفسه أكبر دليل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحتها لكل زمان ، فإنه لما كانت الأحكام متناهية والوقائع التي تعرض للناس غير متناهية كان الاجتهاد لاستنباط الأحكام الجزئية للمشكلات والأمور التي تحدث وتجدد كلما تقدم الزمان بالناس وذلك بالاستناد إلى الأصول الكلية للشريعة الإسلامية في كل باب من أبوابها .

كما راعت أحكام الإسلام الحاجيات وهي الأمور التي لا بد منها للتوسعة على الناس ورفع المشقة عنهم سواء كان ذلك في العادات أو المعاملات أو المبادات وبعد الكلام عن مقاصد الشريعة الإسلامية وحرص الإسلام على أن يحقق منافع العباد وتصلح شؤونهم في كل زمان فإنه ينبغي التنبيه إلى مسألة جديرة بالنظر هي أن مقاصد الشريعة الإسلامية ليست كلها مقاصد بما يتعلق بمعيشة الإنسان وساحاته المادية فحسب ، بل فيها مقاصد تمتد إلى النواحي المعنوية في حياة الفرد والأسرة والمجتمع مثل اشاعة المحبة ونهى الكراهية والحقد والحسد ، ومثل تجريم الربا لما له من أثر سيء في تعميق النظرة النفعية وتعظيم القيم المادية لدى الفرد

والمجتمع إذا نحن نظرنا إلى النظم السياسية والاقتصادية الوضعية سواء في الشرق أو الغرب وجدناها جميعا تفتقر إلى هذا التوازن في مقاصد الحياة والحكم مما يجهلها تمنح نحو ناحية دون أخرى أو تهتم بجانب وتهمل جانبا آخر ولا ريب أن الجانب الذى تهمله التشريعات الوضعية في الشرق والغرب على السواء هو الجانب الروحى والمعنوى ، والذى بدونه تغدو حياة الفرد والأسرة والمجتمع جامدة بغير معنى ، خالية من الرضى والعادة ، فضلا عن اشاعة الحقد وانعدام المودة وفقد روح الإيثار وغلبة الاثره ، مما يفتح الباب لانعدام الامن النفسى وكثرة الجرائم الخفية والظاهرة وهكذا لا يثبت فى ميزان الحقيقة والعدل سوى شريعة الإسلام وأحكامه ، فهو وحدها الصالحة للبقاء ، الغنية بموافل التجديد الصالحة لكل زمان ومكان .

المبحث الرابع

من النظرية العامة للإسلام

نظرة الإسلام للإنسان والكون والحياة

المطلب الأول

نظرة الإسلام للإنسان

الحقيقة الأولى هي أن الإسلام إنما جاء من أجل الإنسان ، لكي يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة ، بمنهج راني سليم وبشرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فكل أحكام الإسلام إنما جاءت لصالح الإنسان والبشرية .
جاءه .

قال تعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (١) فهذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ من ذكر وأنثى . بنى آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله فإن الله تعالى قد وعد بأن يحياه حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة ، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت ، وقد روى عن ابن عباس وجاعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب ، وعن علي بن أبي طالب بأنه فسرها بالقناعة ، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها هي السعادة ونال الضحك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا ، وقاله .

(١) سورة النحل : آية : ٩٧ .

الضحاك أيضا هي العمل بالطاعة والإشراح بها ، والصحيح ان الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد عن عبد الله أن رسول الله ﷺ ، قال : **قَبِّ أفلح وِرزق كِفا فَا وَقنع به** وقال الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال إن رسول الله ﷺ قال : ان الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويشاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له جنة يعطى بها خيرا (١) فالمؤمن ينال الخيرين : خير الدنيا وخير الآخرة ويرزقه الله الحسنتين فيهما .

وقد ضمن الله للمؤمن الفلاح بقوله سبحانه : **قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (٢) .** وقد جاء في تفسير فلاح المؤمنين في هذه آيات من سورة المؤمنون اهم قد فازوا بأمانتهم ، ولما كان المؤمنون محترقين ذلك من فضل الله جاءت البشارة لهم من الله تعالى .

وما كان ليتأني للإنسان أن يحيا حياة طيبة ولا أن يتحقق له الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة لولا هداية الإسلام له ولولا نور القرآن الكريم وسنة رسول الله ﷺ . فالإنسان بذاته ظلوم جهول : يقول تعالى : **انا عرضنا الأمانة على**

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٢ ص ٥٨٥ .

(٢) سورة المؤمنون : آيات : ١ - ١١ .

السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا (١) ويقول تعالى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار (٢) ولو ترك الله الناس بغير مداية هذا الدين القويم أضل سعيها ولا تنشر الفساد وعتت المرضى والفتن ومهما فكر الإنسان فلن يصل إلى أهواءهم ما يصلح حاله ويهدى إلى الصراط المستقيم بقول الحق سبحانه وتعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون (٣) . فالإسلام يبصر الإنسان بحقيقته ويبين له أن نفسه التي بين جنبيه هي التي تأمره بالسؤ ولذا فينبغي أن يكون منها على حذر ، قال تعالى : وما أبرىء نفسي إن النفس لآارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم (٤) ثم إن الإنسان خلق ضعيفا (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (٥) ، إن الإنسان خلق هلوعا (٦) .

والله تعالى حين يبين للإنسان السبيل الذي يتعين عليه أن يسلكه فإنه سبحانه ذو وحده القادر على أن يفعل ذلك ولا يملك غيره فعله ، لأن الله هو الخالق للإنسان وهو الأعلم بخبايا نفسه ومكنون فؤده ، يقول تعالى : ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (٧)

-
- (١) سورة الاحزاب : آية : ٧٢ .
 - (٢) سورة البقرة : آية : ٣٤ .
 - (٣) سورة المؤمنون : آية : ٧١ .
 - (٤) سورة يوسف : آية : ٥٣ .
 - (٥) سورة النساء : آية : ٢٨ .
 - (٦) سورة المعارج : آية : ١٩ .
 - (٧) سورة ق : آية : ١٦ .

...ويقول عز وجل : (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنسة في بطون
أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى (١) ونظرة الإسلام للإنسان ليست
قاصرة على اعتباره مخلوقا قاصرا ضعيفا عاجولا فحسب بل تتجاوز ذلك إلى
أسرى :

أحدهما : يتعلق بعلاقته بغيره من المخلوقات .

والثاني : يتعلق بغاية الإنسان من وجوده والمهدف الذي ينبغي أن
يتوجه إليه .

أولا : علاقه الإنسان بالمخلوقات

- جعل الله الإنسان أكرم مخلوقاته ، ففضله على الملائكة ، وهم عباد الله
المكرمين وجنده الطاهرون الطائعون ، بقوله سبحانه وتعالى : وإذ قلنا للملائكة
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين (٢) وفي أمر
الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم تكريم وتشريف له ، لأن السجود لا يكون
إلا للافضل والأسمى ، يقول ابن كثير : كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن
بها على ذريته ، حيث أخبر سبحانه وتعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد
دل على ذلك أحاديث كثيرة أيضا ، ثم جاء ذكر الله تعالى بما فيه شرف آدم على
الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم ، وهذا كان بعد سجدتهم له
فقال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها (٣) قال مجاهد : علمه اسم كل دابة وكل طير
وكل شيء . وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتاده وغيرهم من السلف أنه علمه

(١) سورة النجم : آية : ٣٢ .

(٢) سورة البقرة : آية : ٣٤٠ ،

(٣) سورة البقرة : آية : ٣١ .

أسماء كل شيء ثم عرض الخلق على الملائكة (فقال : أبشروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم (١) . وعرف الملائكة أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم ولما رأى الملائكة ما أعطى الله آدم من العلم اقرؤا له بالفضل .

هذا عن الملائكة ، وقد ثبت أن الله فضل آدم عليهم ، أما علاقة الإنسان بال مخلوقات الاخرى فان كل ما خلقه الله تعالى من سائر المخلوقات مسخر للإنسان فسخر الله تعالى الحيوان والطير وسخر ما في البحر لمنفعة الانسان . قال تعالى : ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر (٢) وقال سبحانه : وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وقال عز وجل : ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض .

ثانيا : الغاية من وجود الانسان

قد يتساءل المرء لماذا خلق الله الانسان وما هي الغاية من حياته ... فأما عن سبب خلق الانسان فقد ذكره الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين (٣) .

واما الغاية من حياة الانسان والمهدف الذي ينبغي أن يسعى اليه فهو أن يحيا الحياة التي تعينه على تحقيق سبب خلقه ، أي ان يحيا الحياة التي تساعد على

(١) سورة البقرة آية : ٣١ .

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ١ ص ٧٢ .

(٣) الاسراء : آية : ٧٠ . ثم النحل آية : ١٤ . ثم لقمان : آية : ٢٠ .

أن يعبد الله ، وكل حياة تبعد الإنسان عن تحقيق هذه العاية فبى حياة خاسرة .
سواء فى مجال السلوك الفردى أو الاسرى أو الاجتماعى ، ثم هناك غاية مشلى
ينبغى العمل على تحقيقها دائما وهى السعى دائما نحو تحقيق المشل الأعلى فىنبغى .
أن يتطلع الإنسان إلى المثل العليا ويتجه بضافته نحو تحقيقها فى حياته وذلك فى
مجال العمل والعقيدة والسلوك والأخلاق .

المطلب الثانى

الإنسان والكون

حدد الإسلام علاقة الإنسان بالكون فى ثلاثة اتجاهات :—

الاتجاه الأول : هو التفكير فيه .

والاتجاه الثانى : هو الابتساع به .

والاتجاه الثالث : هو فهم سنن الكون

أولا : التفكير فى الكون

فى عديد من آيات الذكر الحكيم نحمد دعوة الله تعالى للإنسان أن يتفكر فى
الكون من حوله ويتدبر فيه ، وينظر إلى قدرة الله العظيمة التى تتجلى فى خلقه
وأحكامه والا ينسبه ما يآلفه وما اعتاده من آيات الله وقدرته فيمر عليها دون
تفكير . . . يقول الله سبحانه وتعالى :

أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجري فى
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
وبعث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض

لآيات لقوم يعقلون (١) ويقول تعالى : ان في خفاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فاما عذاب النار (٢) .

فمن يتفكر في خلق الله تعالى يعجب من دقة الصنع وروعة الخلق والتصوير ودقة الاحكام والتدبير والتسيير وسبحانه وتعالى خالق كل شيء بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا .

وتبلى عظمة خالق الله تعالى للكون في نواح عديدة نورد منها ما يلي : —

أولا : عظمة الخلق : فمن ينظر إلى السموات وعلوها وما فيها من نجوم وابراج يذهل لعظمة خالق الله . وقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والارض مددناها والفيها فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طالع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج (٣) هـ

ثانيا : عظمة القدرة : أنرا قول الحق سبحانه وتعالى : أملا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت (٤) .

(١) سورة البقرة : آية : ١٦٤ ،

(٢) سورة آل عمران : آيتان : ١٩٠ ، ١٩١ .

(٣) سورة ق : آيات : ٦ — ١١ .

(٤) سورة الغاشية : آيات : ١٧ — ٢٠ .

ثالثا : روعة الخلق : فمن يتأمل صنع الله يرى عجباً يقول تعالى : —

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور (١) .

رابعا : دقة الصنع : فنحن نرى الدقة في تعاقب الليل والنهار ، وانظام صير الكواكب في افلاكها ودقة تقدير منازل القمر .

يقول تعالى : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون (٢) .

خامسا : القدرة المعجزة : رفى الارض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون (٣) .

سادسا : حكمة الخلق : وتنجلى حكمة الله في خلقه كل ذى روح من زوجين في هذه الدنيا ، يقول تعالى : ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (٤) ويقول تعالى : وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء

(١) سورة فاطر : آية : ٢٧ ، ٢٨ .

(٢) سورة يس : آيات ٣٧ — ٤٨ هـ

(٣) سورة الرعد : آية : ٤ .

(٤) سورة الذاريات : آية : ٤٩ .

دها سقينا كره وما أقم له بخازنين (١) .

مسابها : عظمة التدبير : وكما تظهر قدرة الله تعالى العظيمة في خلقه من خلال التأمل فيما سقناه من آيات تبين لنا عظمة حكمته تعالى في أحكام تدبيره لشئون هذا الكون بحيث يسير وفق نظام محكم بديع .

يقول تعالى : ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ، ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا (٢) .

ثانيا : الانتفاع بالكون

ان التأمل والتفكير في هذا الكون الذي خلقه الله تعالى ، هو ضرورة لتلبية حاجة الإنسان إلى المعرفة والحكمة ، واشباع الرغبة الفطرية إلى التدين عنده ، فالتأمل والتفكير هو ضرورة للجسائب الروحي والنفس في الانسان ، ولكن الانسان له جسده ولهذا الجسد حاجاته من الطعام والشراب والملبس والسكن والدواء ، وقد خلق الله تعالى السموات والارض وما فيهن ومسخر ما خلق للانسان ، فخلق له الانعام ، منها طامه وكساره ، وتحمله وتحمل . انقاه ، يقول تعالى : ولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما فهم لها مالكون ، وذلائلها لهم فيها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب . افلا يشكرون (٣) .

وقال تعالى : والاهاام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها

(١) سورة الحجر : آية : ٥ .

(٢) سورة طهر : آية : ٤١ .

(٣) سورة يس : آيات : ٧١ — ٧٣ .

جمال حين تريحون وحين تسرعون وتحمل أنفالكُم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا
يشق الأنفس ان ربكم لرؤف رحيم ، والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
ويخلق ما لا تعلمون (١) .

والله قد ذلل الأرض وجعل منها قرارا وجعلها للانسان يمشى في المجاهل
ويأكل من رزقه ، يقول تعالى : هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا
في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (٢) .

وكذلك تجد الأرض ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال
واتبع فيها من الديون وسلك فيها السبل وهيا فيها من المنافع ومواضع
الزرع والثمار ثم قال لعباده : سافروا وانتقلوا حيث شئتم من أنطارها
وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات فسبحان الله
المسخر اليسر المنسب (٣) .

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : اطلبوا الرزق في خبايا الأرض .

ثالثا : فهم سنن الكون

وانتفاع الإنسان بالكون وما خاق فيه ، وبالارض وما أودع فيها من
معادن وسوائل وثمار ، لا يؤتى خير نتائجها إلا إذا فهم ان الله قد وضع سننا
تسير عليها مخلوقاته ، وجعل ثمة قواعد وقوانين ، يسير عليها الكون في حركاته
وسكناته وينبغي للإنسان ان يدرس كل تلك السنن ويفهم هذه القواعد والقوانين .

(١) سورة النحل : آيات : ٥ — ٨ .

(٢) سورة المملك : آية : ١٥ .

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٤ ص : ٣٩٧ .

لكى يسير عليها فى حياته وفى ائتمناه بما حوله ، وهذه السنن والقواعد والقوانين
هى أيضا من صنع الله تعالى أوجدتها حكمتها وأكل بها نعمه على خلقه ، وأول
ما يعين الإنسان فى فهم سنن الكون وقوانين المخلوقات هو طلب العلم والاهتمام
بالبحث خاصة العلم والبحث التجريبيين ومن أسف أن نجد العلماء فى الدول غير
الإسلامية قد سبقوا فى تلك الدراسة فصنعوا سفن الفضاء وغاصوا فى المحيطات
والمساحون ما زالوا حيارى يقفون على شاطئ هذا البحر العظيم بحر المعرفة وفهم
سنن الكون . فهل نحن متعطلون ؟ .

المطلب الثالث

نظرة الإسلام للحياة

قد يكون لكل إنسان فكرته الخاصة عن الحياة التى قد تتفق مع فكرة
الإسلام أو تختلف عنها وتقترب منها أو تباعد عنها ، فمن الناس من يرى الحياة
وسيلة وليس فيها سوى التمتع بالذات الحسية ، ولا شئ غيرها فلا تشغل
نفسه إلا بشهوات النفس وملذاتها ومنهم من يرى الحياة فرصة للعبادة والخشوع
لله تعالى فلا يترك وقتا إلا اغتنمه فى عبادة ربه والسعى إلى رضوانه ، ومن
الناس من لا يكاد يرى غير حياه الدنيا ولا يفكر فى الحياة الأخرى ولا يذكرها
إلا قليلا ، بينما قد نجد على النقيض من ذلك من لا تشغله الحياة الدنيا ولا يراها
إلا معبرا للحياة الآخرة التى تستغرق نفسه فيها . . فما هى النظرة السديدة للحياة
كما يريد الإسلام ؟ .

إننا إذا تأملنا فى نظرة الإسلام للحياة أو بمعنى آخر نظرنا إلى الحياة فى ضوء
الإسلام نجدها تقوم على أربعة أسس هامة هى :-

أولاً : إن الحياة ليست حياة واحدة فحسب ، بل يجب التيقن من أن ثمة حياتين : حياتنا الدنيا ثم الحياة الأخرى وإن الحياتين متصلتان ومعتدتان والأولى غرس للثانية وأساس لها ، وعلى هذا فسمى الإنسان في الحياة الدنيا لا ينبغي أن تتوقف النظرة فيه عند حدود الدنيا فحسب بل يجب أن يذكر عند كل عمل فيها ما يترتب عليه من آثار باقية في الحياة الأخرى .

ثانياً : والحياة في نظر الإسلام ليست حياة تمتع وانتهاج لذات كما تصور بعض مفكرى اليونان وكما يرى أصحاب النظرة المادية في كل عصر ، وإنما الحياة اختبار وإبتلاء من الله ، يبلونا فيها بالخير والشر . والله سبحانه وتعالى يقول : « كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون (١) » . ويقول عز وجل : « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم (٢) » . والمؤمن يكون فيها على حذر دائماً ، لأنه ممتحن في كل ما يصيبه ويأتيه وكل ما يفعل أو يترك ، وهو مسئول عن قوله وفعله ونيتيه أمام رب العالمين . وأحكم الحاكمين الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور صحيح أن الإسلام لا يحرم زينة الله والطيبات من الرزق ، يقول الله سبحانه وتعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لعلهم يعلمون (٣) وفارق كبير بين عدم تحريم اللباس الطعام وبين تحويلها إلى بحاله .

(١) سورة الانبياء : آية : ٣٥ .

(٢) سورة الانفال : آية : ٢٨ .

(٣) سورة الاعراف : آية : ٣١ ، ٣٢ .

الشهوة والإسراف روى في تفسير هاتين الآيتين أن نبي عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم فهم المسلمون به فنزلت (ولا تسرفوا) بتحريم الحلال والتعدي إلى الحرام وبإفراط الطعام والشره عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان : سرف ومخيلة . (قل من حرم زينة الله) من الثياب وسائر ما يتجمل به (التي أخرج لعباده) من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف والمعادن كالدرع (والطيبات من الرزق) المستلذات من المأكول والمشروب وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجميلات الإباحة (١) .

ثالثا : وإذا تعارضت عند المسلم مصلحة دنياء مع صالح الآخرة فإن الآخرة هي الأولى باعتبار دون تذبذب أو تردد يقول الحق سبحانه وتعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتمسكوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (٢) . والرسول ﷺ يقول : من أحب دنياء أضرب بآخرته ومن أحب آخرته أضرب بدنياء وآثروا ما يبق على ما يفنى (٣) .

إن الإسلام لا يحارب الدنيا ولا يأمر بالانقطاع للآخرة ولكنه لا يقر الانقطاع للحياة الدنيا والاهتمام بها وحدها مع نسيان الآخرة ، ولا يكون

(١) تفسير البيضاوى ج ١ ص ١٨٩ .

(١) سورة التوبة : آية : ٥٢٤

(٣) سند الامام أحمد بن حنبل جزء ٤ صفحة ١١٢ .

للمؤمن أو المؤمنة أن يأتي في الدنيا عملاً خالصاً لها وليس بيه وبين الآخرة وشيعة أو صلة ، وأخيراً فإذا تعارضت المصلحتان : مصلحة المرء في الدنيا ومصلحته في الآخرة فلا ريب أن الآخرة هي الأولى بالتفضيل والإيثار . . .

يقول الله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون (١) . قال قتادة : من كانت الدنيا همه ونيتته وطلبته جزاءه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة .

قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية أن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نعيمًا ، يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدًا بالليل لا يعمل إلا ابتغاء الدنيا يقول الله تعالى : أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمل لالتباس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين . وهكذا روى عن مجاهد والنسائي وغير واحد ، وقال أنس بن مالك والحسن : نزلت في اليهود والصاري ، وقال مجاهد وغيره : نزلت في أهل الرياء .

ويقول الله تعالى : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا . أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة

أكبر درجات وأكبر تفضيلاً (١) . وقال تعالى : من كان يريد حرث الآخرة
نزولاً له في حشره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من
نصيب (٢) .

رابعاً : التوازن بين المادة والروح : ان نظرة الإسلام إلى الحياة الدنيا
نظرة حكيمة تقوم على التوازن بين المادة والروح وبين رغبات الجسد وتركيزية
النفس وبين الغريزة والعقل والإسلام بذلك قد حقق الغاية ووضع السبيل
المستقيم في منهجه هذا في الوسطية بين منهجين تعرفها الحياة ويمر بها أنباع
الديانات التي جاءت قبل الإسلام خاصة اليهودية والنصرانية ، فليس في الإسلام
ذلك التمسك الشديد بالحياة الذي عرفه اليهود منذ عهد موسى عليه الصلاة والسلام
(ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) وليس فيه كذلك الرهبانية التي ابتدعها
أنباع الديانة المسيحية ، فلا رهبانية في الإسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام هو
الأموة الحسنة لكل المسلمين كان يصوم وينظر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء
ولا يقر الإسلام كلا المنهجين : فلا إفراط ولا تفريط في النظرة إلى الحياة
وبذلك فهو لا يقر التشدد والغلو في أي أمر من أمور الحياة ،

عن أنس بن مالك رضى الله عنه : جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي
يسألون عن عبادته ﷺ فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها (بدت قليلة في نظرهم)
فقالوا وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم
أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر :

(١) سورة الاسراء : آيات : ١٩ - ٢١ .

(٢) سورة الشورى : آية : ٢٠ . راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير

الجزء ٢ صفحة : ٤٣٩ .

أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله ﷺ فقال أنتم الذين قلتم
أكذبا وكذا؟ أما والله انى لاخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى
وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى (١) .

(١) فتح البارى للإمام الحافظ أحمد بن حنبل رحمه الله الجزء : ٩ ص ١٠٤ .

الفصل الرابع

العقيدة الإسلامية

تمهيد :

الإسلام دين يشمل العقيدة والشريعة أى الاعتقاد والسلوك أو الإيمان والعمل ، وأصل العقيدة مشتق من الاعتقاد تقول أعتقد كذا إذا أيقنه وصدق به، وبين العقيدة والشريعة أو بين الاعتقاد والسلوك علاقة وثيقة فالتصرفات والأعمال يجب أن تتم وفق أحكام الشريعة مع سلامة الإعتقاد سواء في المعاملات أو العبادات أو الأخلاق .

بل إن تلك التصرفات والأعمال لا تجزى عن فاعلها ولا وزن لها إذا كانت مجردة عن الاعتقاد الذى يتمثل في السيرة التى تمثل الباعث الدافع للاندفاع على إيمانها .

تقسيم :

وسوف نقسم الكلام فى هذا الفصل عن العقيدة الإسلامية إلى ثلاثة مباحث

كما يلى :-

المبحث الأول : عن العقيدة والحياة .

المبحث الثانى : عن العقيدة والإنسان .

المبحث الثالث : عن خصائص العقيدة .

وفينا يلى تفصيل ذلك .

المبحث الاول

العقيدة والحياة

ان المجتمع بغير عقيدة تغدو الحياة فيه حياة تماثل حياة الجاهليه الاولى مها بلخ من الرقي الحضارى، فتكون الافضلية للأفوى والفوز للأشد وليس للأفضل ولا للاتقى أو صاحب الحق ، وتغدو الحياة ولا تتجاوز حياة الانعام بل قد تكون أسوأ منها وأضل سبيلا وإن زخرت بأدوات الرفاهية وأسباب النعيم لأن الغسايات فى ذلك المجتمع لا تتجاوز اتباع الشهوات والاهواء والعلم المادى وان اتسع بحاله وتعددت ميادينه لا يكفى وحده لكى يحقق الطمأنينة والسعادة فى الحياة لأنه يهتم بالجوانب الحضارية فى حياة الامة ويعنى بالنواحي المادية فى حياة الناس كالنواحي الهندسية والطبية والزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ولكن كم من مريض يحار الاطباء فى مرضه ولا يصلون إلى تشخيصه أو علاجه لأن المرض فى القلب والنفس ، انه ليس مرض الجسم بل هو مرض الروح ، وان للنفس أثر ملبوسا فى الجسم وما يدقريه من أمراض وهكذا خلت الحياة العصرية ، رغم تقدمها العلمى والحضارى ، من مظاهر السعادة والطمأنينة وعزت فيها القيم الخلقية الرفيعة والاخلاق السامية التى ترفع من قيمة الإنسان وتجعله يشعر بإنسانيته وقيمته وبكرامته .

ومع هذا فلا يستطيع أحد القول أن العقيدة الإسلامية يقتصر أثرها على الجوانب المعنوية والروحية فى حياة الإنسان فحسب بل ان أثرها يشمل كذلك نواحي الحياة المادية لأنها عقيدة تتسع الروح والمادة وللاحق والقوة وللدن والعلم ، وللدنيا والآخرة انها عقيدة التوحيد التى تفرس فى النفس الكرامة

والحرية وتجعل الخاضوع لغير الله شركاً ونفاقاً وتأبى على الناس أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله تعالى .

وأثر العقيدة في الحياة الإنسانية قديم قدم الحياة نفسها ، وكما كان لها من أثر في انتصار أمم وهلاك أخرى ، تأمل قول الله سبحانه وتعالى :

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء (١) أى لما واجه حزب العقيدة والإيمان وهم قليل عدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير (قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً) أى انزل علينا صبراً من عندك (وثبت أقدامنا) أى في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجز (وانصرنا على القوم الكافرين) . قال الله تعالى : (فهزموهم بإذن الله) أى غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم وقتل داود جالوت (٢) فعقيدة الإيمان هي التي نصرت داود وجنوده على جالوت وجنوده الكافرين وكما من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله .

ثم أنظر أثر العقيدة في حياة الأنبياء والرسل جميعاً ومن آمن معهم وكما كان لها من أثر في التمسك بالإيمان والتثبت على الحق في مواجهة باطل الكفار والمشركين .

فكم لقي الذين آمنوا وصدقوا برسول الله من اضطهاد وظلم المكذبين المستكبرين وكما أوردوا في سبيل عقيدتهم فما يشعرون روح الله وما رجعوا عن

(١) سورة البقرة : آية : ٢٥٠ ، ٢٥١ .

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير جزء : ١ صفحة : ٣٠٢ .

يعقيدتهم الصحيحة ولا حادوا عنها وإنما زادهم التثكيل والتعذيب امتصاصاً
للعقيدة وصبروا وصابروا حتى جاءهم نصر الله ، وبفضل هذا اثبتت على
العقيدة انتشار الأديان فقد صبر بنو إسرائيل على إيذاء فرعون وقومه وصبر
النصارى في أول العهد بالنصرانية على تعذيب أباطرة الرومان وقتلهم ، وصبر
أتباع محمد ﷺ في أول العهد بالإسلام في مكة على أذى الكفار والمشركين .

وأي أمة تعيش اليوم بغير العقيدة تعمق قلوب أبنائها يصيبها الوهن والضعف
وتعرض للضياع ، فالعقيدة بمثابة الروح التي تعطى للحياة القوة والعزيمة

العقيدة والواقع الانساني :

والعقيدة ليست شيئاً منقطعاً الهلة بحياة الناس وبمعيشتهم ، وليست ضربة
من المثل المجردة التي يسمح عنها المرء ولا يتعامل بها ولا تحصل بمنهج وسلوك
تدل إنها تتصل بواقع الحياة الإنسانية أعمق اتصال فهي أساس في السلوك الأخلاقي
وفي علاقات الأسرة وفي المعاملات بين الناس .

(أ) — ففي مجال السلوك الأخلاقي يظهر أثر العقيدة في تكوين الضمير لدى
الفرد وفي تربيته وتقويته ، والضمير هو المحاسب الأول للإنسان وهو المهيمن
على سلوكه . يقول الحسن البصري في معنى قوله تعالى : ولا أقسم بالأنفس اللوامة ،
ولا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه : ما أردت بكلمتي ؟ وما أردت بأكلتي ؟ وماذا
أردت بشربتي ؟ والعاجر يعضى قدماً لا يعاتب نفسه . وقال أيضاً : المؤمن قوام
على نفسه يحاسبها لله وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا . وإنما
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا الأمر من غير محاسبة ولولا الضمير الأخلاقي
الذي يغرسه وتحرسه العقيدة لعمت الفوضى واضاعت الحقوق وانتهكت
الأعراس .

(ب) — وفي العلاقات الأسرية : نلص أثر العقيدة واضحا في سلوك كل فرد من أفرادها ، فالأب يتحرى الكسب الحلال لزوجته ولأولاده لان عقيدته تحول بينه وبين أن يطعمهم حراما ، والعقيدة هي التي تجعل الزوجة ترعى الله في مال زوجها وعرضه ورعاية بيتها والعقيدة هي التي تنبعث عنها مشاعر الحب والإيثار والإحترام بين أفراد الأسرة بعضهم وبعض فيحنو الكبير على الصغير ويوقر الصغير الكبير وتسود الجميع مظاهر الألفة والتفاهم .

(ج) — وللعقيدة في واقع معاملات الناس أثرها البارز الملموس فأمانة الناجر وتجنبه الغش ورعاية حق الأجير لدى رب العمل ، ورعاية حق رب العمل المخلص ، وحفظ الأمانات لدى أربابها والحكم بين الناس بالعدل ، كل ذلك من أثر العقيدة في النفوس . والعقيدة هي التي تدفع إلى إعانة الملهوف ومعاونة ذي الحاجة والنجاة من الخطأ والعلو عن المسىء ونصرة المظلوم .

العقيدة ومهيب الامم :

من أراد أن يعرف أثر العقيدة في حياة الامم فليأمل حالتين : حالة العرب قبل الإسلام وكيف كانت حياتهم وانشغالهم ومحاربة بعضهم البعض وقلة بأسهم على من جارهم من الامم ، وتفرق كلمتهم فلا يخضعون للحكومة واحدة ولا يجتمعون معا لامر واحد ، ثم اينظر كيف فعلت بهم عقيدة الإسلام ، حيث ألقت بين قلوبهم وجمعت بينهم واطمت معيشتهم وعدلت منهجهم في الحياة ثم لنأمل حالة جيران العرب من الفرس والروم وكيف كان عندهم الثراء والقوة والسلطان فإذا لاثة قليلة العدد ضئيلة العدد من العرب عرضنا حالتها قبل الإسلام آنفا ، ليسوا من أصحاب فلسفة اليونان ، ولا يعرفون مدنية وحضارة الرومان وليس لديهم ما لدى الفرس والروم من جيوش وأموال وسكان ،

يهززون كل جدرانهم ويغالبون جيوش كسرى وقيصر ، ثم لا يلبثون أن يصلوا بالإسلام إلى شاطئ المحيط الأطلسي في الغرب وإلى الهند في الشرق أوليست العقيدة وحدها هي السر في كل هذا التحول العظيم الذي أحيا أمة لم يكن لها حظ من الذكر وقضى على أمم كانت ملء السمع والبصر ؟ وإذا كان حالنا اليوم قد تغير أمام أمم الأرض فقد كشف الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته عن الأسباب العميقة التي تؤدي إلى ضعفها حين تضعف وهو أنها حين تهون على أعدائها فقال : وصدق الزمن ما قال عليه الصلاة والسلام : يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها : قالوا أبن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بلى أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ، وقالوا وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت (١) .

عقيدة التوحيد أمام العقائد الباطلة :

وان الذي نصر المسلمين الأول هو اعتزازهم بعقيدة التوحيد واستماتتهم بالموت للقضاء على العقائد الفاسدة الباطلة ، وهو الذي نصر المسلمين على قتلهم على المشركين والكفار مع كثرتهم ، لأن صاحب العقيدة السليمة يقاتل لهدفين لا ثالث لهما . إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله وكلاهما أحب إليه من نفسه التي بين يديه وقد وعد الله أصحاب عقيدة الإيمان بالنصر لأنهم جند الله فقال تعالى : ولقد سبقنا لكم لعدائنا المرسلين أنهم لم ينصروا وأن جندنا لهم الغالبون (٢) فالؤمن إذا أخصر لربه أصبح أكثر قوة من الجبال المرساة .

(١) — الإيمان والحياة تأليف الدكتور يوسف القرضاوى ص : ٢٧٠ .

(٢) سورة الصافات : آيات : ١٧١ — ١٧٣ .

فى الارض ومن مظاهر هذه القوة شجاعته فى مواطن اليأس وثباته فى مواضع الشدة لا تتزلزل له قدم ، ولا يتزعزع له ركن ولا يخشى الناس قلوبا أو كثروا ولا من جحافل الأعداء ، فهو لا يخشى إلا الله وإذا قيل له ان أعداءك أكثر عدداً تلا قول الله تعالى : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله (١) . وإذا قيل أنهم أكثر مالا ، قرأ عليهم : ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون (٢) . وإذا حذروه من مكرم وكيدهم أجابهم بما قاله الله تعالى : د ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين (٣) .

وإذا قيل أنهم أمتع حصونا قرأ عليهم : وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا (٤) . وإذا حارلوا تحويفه بكثرة الأعداء تذكر قول الله تعالى : الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم (٥) .

المبحث الثانى

العقيدة والانسان

العقيدة الدينية تلمى نزعات طبيعية ثابتة لدى الإنسان ، ومبعث الشعور بالحاجة إليها إنما هو حاجة الإنسان إلى قوة الخالق وقدرته وهذا الشعور من طبائع الإنسان سواء أكان مؤمناً بوجود الله تعالى أو كافراً به ، والدليل على

(١) سورة البقرة : آية : ٢٤٩ . (٢) سورة الانفال : آية : ٢٦

(٣) سورة آل عمران : آية : ٥٤ . (٤) سورة الحشر : آية : ٢

(٥) سورة آل عمران : آية : ١٧٣ ، ١٧٤ .

وراجع : الإيمان والحياة تأليف الدكتور يوسف القرضاوى ص : ٣٦٣

هناك إن الكفار والمشركين الذي جاءتهم دعوات الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا عاكفين على عبادة أصنام لهم صنعوها وقدروها ، فلم تكن نفوسهم خالية من العقيدة إذن ، حدث ذلك مع نوح وإبراهيم وموسى ومحمد وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام .

وهكذا فإنه إذا اهتدى الإنسان إلى وجود خالق الكون فإن عقيدته تنفدو عقيدة سامية وإذا ضل طريقه إلى الله زاغ قلبه وفسدت عقيدته وتحول إلى عبادة ضالة قد تتجه إلى الكواكب أو التماثيل أو المادة أو الإنسان . وهذا ما نجده عند الملحدين الذي لا يعرفون الله تعالى فانهم قد حولوا وجهة التسدين إلى عبادة المخلوقات عوضا عن عبادة الله وحده أو إلى تقديس المادة والأهواء وما شاكل ذلك ، وهذا التحويل لمسار العقيدة والبعد عن طريق الله تعالى هو في حقيقته محمول عن الفطرة ويصعبه غالبا اغراق في الشهوات وانغماس في اللذات (١) .

ورغم ذلك فقد وجد من ينكر أصالة العقيدة الدينية في نفس الإنسان ، وينكر وجود الأديان ، مثل فولتير وجان جاك روسو من كتاب القرن الثامن عشر في فرنسا فأولهما يقول ان الإنسانية لا بد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصة قوامها الحرث والنحت والبناء والحداثة والتجارة قبل أن تفكر في مسائل الدينيات والروحانيات والثاني يقول : ان القوانين ليس لها إلا قيمة وضعية تحكمية ، وهذه الآراء تماثل — في الواقع — آراء السوفسطائيين ناليومانيين الذين روجوها قديما وزعموا أن الأصل في حياة الناس هو الفوضى وسيادة مبدأ القوة ، ولقد أعان على بعث هذه الآراء وترويجها في أوروبا الحديثة الأسباب ثلاث : —

(١) الإسلام صالح لكل زمان ومكان الدكتور عبد العزيز الحيايط ص : ١٧

الأول : أخذ أوروبا للكثير من الأفكار والآراء عن فلسفة اليونان .

الثاني : ظلم القوانين الوضعية التي ورثتها أوروبا عن القساوسة الروماني وما وضعه مشرعوهم .

الثالث : الانحلال الخلقى عند نفر من رجال الكنيسة النصرانية على أنه لم ينتقض القرن الثامن عشر حتى ظهر خطأ هذه المزاعم وشاع في أوروبا أن التدين ظاهرة عامة لم تخل منها أمة من الأمم في القديم والحديث وإن فكرة التدين في جمهورها ليس هناك دليل واحد على أنها تأخرت عن نشأة الإنسان وقد أكد ذلك المعنى معجم « لاروس » للقرن العشرين إذ جاء فيه :

« إن الغريزة الدينية ، مشتركة بين كل الاجناس البشرية حتى أشدها ممجية . وأقربها إلى الحياة الحيوانية . . وإن الإهتمام بالمعنى الالهى وبما فوق الطبيعة هو إحدى التمرعات العالمية الخالدة للإنسانية . . وإن هذه الغريزة الدينية لا تختفى بل لا تضعف ولا تزول إلا في فترات الإسراف في الحضارة وعند عدد قليل من الافراد (١) .

الإنسان بين الهداية والغواية :

وكل إنسان مخير بين طريقين أو سبيلين : سبيل الخير وسبيل الشر بين الهداية والغواية ، وقد أعطى الإسلام الإنسان حرية الإرادة بالفعل المميين والسير في طريق الهدى أو الضلال من غير إكراه ولا إجبار ولا إكراه حتى يتحمل مسئولية العمل ، قال تعالى : ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها (٢) . ورتب

(١) الدين : بحوث ممددة لدراسة تاريخ الاديان : تأليف الدكتور محمد

حيد الله دراز ص : ٨١ . (٢) سورة الشمس : آية : ٧ ، ٨ .

على ذلك الثواب بالفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة ان هو اختيار طريق الهداية والخير ، قد أفاح من زكاه ، أو قد ناء بالخسران فى الدنيا وبالعذاب فى الآخرة وبالخيبة فى الدارين ان جاهد عن الطريق المستقيم واتبع نفسه هواها : . وقد غاب من دساها (١) .

إن الذى يجر الإنسان إلى طريق الغواية هو انسياقه وراء هواه وطغيانه . غرائزه على عقله ، ولو تأمل فى أمره قليلا لعلم ان طريق الهدى هو أسلم الطرق وأحسنها عاقبة وان اتباع الهوى واتباع الشهوات لا يجلب سعادة ولا يؤدى إلا إلى الكرب والضيق والإنسان حين يظلم قلبه ويضل طريقه يفقد أول ما يفقد إنسانيته فيصبح كالسائمة بل أسوأ سبيلا ، يقول الله سبحانه وتعالى : أم تحسب ان أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا (٢) . والإنسان إذا ابتعد عن الهداية لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا وإنما يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا لان الله تعالى قد ختم عليه فلا تجدى معه موعظة ولا تنفع له تذكرة ، يقول تعالى : ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم (٣) وهكذا يفقد البعيدون عن الهدى الذين تكبوا عن الطريق المستقيم أسرا من الانعام ، وفيهم قول الله سبحانه وتعالى : ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل — أولئك هم الغافلون (٤) .

(١) سورة الشمس : آيات ٦ — ١٠ .

(٢) سورة الفرقان : آية : ٤٤ .

(٣) سورة البقرة : آية : ٦ ، ٧ . (٤) سورة الاعراف : آية : ١٧٩ .

آثر العقيدة في طاقات الانسان :

إن العقيدة الصحيحة ليست مجرد شعور أو إحساس نفسى أو مجرد تصديق قلبى لا يترتب عليه أثر عملى فى الحياة ، كلا : فاعلم اعتقاد وعمل وإخلاص ومهابة .
اختلف علماء الكلام والجدل فى العقائد حول مفهوم الإيمان وصلة العمل به فانهم يتفقون على أن العمل جزء لا يتجزء من الإيمان الكامل . وقد جاء عن رسول الله ﷺ انه قال : ليس الإيمان بالتقوى . . . ولكن ما وفر فى القلب وصدقته العمل : وقد ذكر القرآن الكريم الإيمان مقرونا بالعمل فى أكثر من سبعين آية من آياته . ولم يكتف بمجرد العمل ولكنه يطلب عمل الصالحات وهى كلمة جامعة للكلم فى القرآن الكريم تشمل كل ما يصلح به الدنيا والدين ، وما يصلح به الفرد والمجتمع وما تصلح به الحياة الروحية والمادية جميعا (١) .

والله تعالى يقول : يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعذرُوا إن يؤمن لكم قد بدأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (٢) .

وكل عمل الإنسان سيرد إلى عالم الغيب والشهادة .

يقول تعالى : وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسيردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (٣) وقد وعد الله تعالى المؤمن ذا العمل الصالح بالحياة الطيبة وبالآجر الحسن فى الآخرة يقول تعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن

(١) الإيمان والحياة تأليف الدكتور يوسف القرضاوى ص ٢٨٥ .

(٢) سورة التوبة : آية : ٩٤ ، (٣) سورة التوبة : آية : ١٠٥ .

ما كانوا يعملون (١) .

وهذا الاعتقاد في حسن الجزاء وعظيم الاجر من الله تعالى على كل عمل صالح يقوم به المؤمن ، هو الذى يدفع المؤمنين إلى التسابق في عمل الصالحات وإلى استباق الخيرات يقول تعالى : « فاستبقوا الخيرات » (٢) ، ويقول عز وجل أو أملكهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون (٣) والعقيدة الإسلامية النقية هي وحدها التي دفعت المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله مقدزات الدعوة إلى دين الإسلام حتى فتح الله تعالى لهم أفطار الأرض ، فاستهانوا بسبب تلك العقيدة بالموت وبالحياة وبذلوا أموالهم وأبناءهم في سبيل نشر دين الله .

ولا يقف أثر العقيدة عند كونها الطاقة المحركة للعمل عند الإنسان المؤمن . بل إن أثرها يمتد كذلك ليشمل إجادة العمل والإحسان فيه لأن المؤمن يعتقد أن الله معه في كل عمله يسمع ويرى وإن من يعمل مثقل ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره والرسول عليه الصلاة والسلام يبحث على الإحسان في العمل في كل شيء فيقول إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء ، ويدعوا المسلم إلى أن يتقن عمله سواء كان زارعاً أو صانعاً أو تاجراً أو دارساً أو موظفاً فيقول عليه الصلاة والسلام : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه . وإذا كان الدافع إلى العمل في النظم الوضعية هو قوة السلطة الحاكمة ورقابة الإنسان ، فإن ذلك قد دل في الواقع على ضعف جدواه ، وقلة ثمرته ، لأن أكبر ما يحفز الإنسان على العمل ويدفعه إلى الإتيان والإجادة فيه هو أن يكون الباعث على ذلك من أعماق نفسه وليس من رقابة خارجية تفرض عليه لأن تلك

(١) سورة النحل : آية : ٩٧ . (٢) سورة البقرة : آية : ١٤٨ .

(٣) سورة المؤمنون : آية : ٦١ .

الرقابة إن وصلت إلى تحقيق القيام بالعمل فإنها لا يتسنى لها أن تصل إلى تحقيق الإخلاص فيه ؛ وكم من عامل يؤدي عمله أرضاء لصاحب العمل أو خوفاً من رئيسه ولكنه لا يخلص فيما يعمل . . . فاقية عمله إذن ؟ . . . ولنا أن نتصور حال الأطباء والقضاة والمدرسين والعمال إذا أدوا أعمالهم بغير إخلاص فكيف تكون أعمالهم وكيف توزن وتقارن بأعمال تتم بنية الاحسان والإخلاص ؟ .

إن أحسن ما تقدمه العقيدة هي ذلك الإخلاص في العمل الذي يجعل كل من يعمل عملاً يراقب الله فيه ولا يرجو غير وجهه تعالى .

إنسان العقيدة :

إذا غمرت العقيدة الإسلامية الصحيحة قلب إنسان فإن آثارها تظهر في كل جوانب شخصيته وسلوكه وفي أقواله وأفعاله وأهم تلك الآثار ما يلي :

أولاً : وحدة الهدف : تبدو الحياة لصاحب العقيدة واضحة المعالم محددة الهدف ، فهو يعرف هدفه الذي يسعى إليه ، والذي يتمثل في السعي إلى رضوان الله تعالى ، وعلى نقيض ذلك يغدو من لا عقيدة لديه مضطرب الحياة مشتت النفس مضيع الهدف .

ثانياً : قوة العزيمة : وإن وجود الإيمان اتقوى مع العقيدة السليمة ومسح مخزج الهدف في الحياة يعطى المرء عزيمة قوية ، ويجعل طاقته كلها تتجه في طريق واحد هو الطريق المستقيم ، ولا تشعب به المسالك . أما من تفسير عقيدته فتبتدد طاقته سدى . وهذه العزيمة القوية التي يكتسبها صاحب العقيدة تجعله يخطو في حياته غير هيباب ولا متردد إذا عزم على أمر توكل على الله وامضاء وإذا ظهر أمامه أمران اختار أقربهما إلى الله تعالى دون تردد أو ارتياب .

ثالثاً : الفلاح والتوفيق : وصاحب العقيدة يصاحبه الفلاح والتوفيق في كل أمور حياته فذلك وعد من رب العالمين وهو الذي يقول «قد أفلح المؤمنون» (١) ويقول سبحانه وتعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» (٢) وليس المقصود بالفلاح والتوفيق الكسب الدنيوي وتيسير أسباب العيش فحسب كما يتصور حالية الناس وإنما المقصود بالفلاح عدم الجنوح إلى الخطأ وسلامة التصرفات وحسن الخلق والاستقامة وطهارة البدن واللسان والإستمسك بالشرف ولئلا أصابته مع ذلك كله شدة أو ضائقة قابلها بالصبر الجميل فكان من الفالحين وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للدواعي ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له (٣) .

رابعاً : الشجاعة : وإنسان العقيدة شجاع جريء في الحق لا يخشى فيه لومة لائم ، وهو شجاع لأنه يخشى الله ومن يخشى الله لا يخشى سواه ، يقول تعالى : «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين» (٤) والذين يملأ القلب بهم ولا يسيطر الخوف على نفوسهم ، هم أولئك الذين لا يرجون إلا الدنيا ولا يشغلهم سوى متاعها ثم هم لضعف عقيدتهم ونقص إيمانهم يعتقدون أن أمثالهم من البشر ينفعون ويضررون وإن الحذر والحرص قد ينجي من قدر الله ، أما صاحب العقيدة فلا يتملق ولا يداهن كما يفعل المنافقون .

(١) سورة المؤمنون : آية : ١ . (٢) سورة محمد : آية : ٢ .
(٣) أخرجه مسلم كتاب الزهد باب ٦٤ . (٤) سورة التوبة : آية : ١٨ .

خامساً : عزة النفس : وصاحب العقيدة يهبه الله الكرامة وعزة النفس فهو صاحب مبدأ لا يحميد عنه ، وفي سبيل هذا المبدأ تهون عنده الدنيا بل وتهون حياته ، فهو يفضل الموت على العار والسق وينأى بنفسه دائماً بعيداً عن الدنايا والنس ، وقد صدق الحق سبحانه وتعالى إذ جعل العزة للمؤمنين من عباده فيقول تعالى : . . . والله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون (١) .

المبحث الثالث

خصائص العقيدة وآثارها

أولاً : محاربة الشر :

نفس الإنسان بطبيعتها تميل للشر والسق إلا من رحم الله من عباده وم قليل يقول تعالى : وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسق إلا ما رحم ربى إن ربى غفور رحيم ولو ترك الإنسان وغرائزه دون ضابط أو رقيب ودون عقيدة تقومه وتصلحه لانفلت في حياته لا يلوى على شىء ولا يرتدع عن شىء تدفعه غريزة الأنانية أو حب الذات وهى غريزة عانية جبارة لا يكاد يخلو بشر من سلطانها عليه وقوة دفعها له وتوجيهها لساوكة واننا لنرى الناس تدفعهم الأنانية إلى التنافس على الدنيا ومتاعها ويدفعهم التنافس إلى التنازع والإختصام ويدفعهم ذلك إلى ادعاء ما ليس لهم وجحود ما عليهم من حق وأكل أموال الناس بالباطل وعندما يطل شيطان الخصومة برأسه لا يكون إلا حب الغلب بأى ثمن .

(١) سورة المنافقون : آية : ٨ (٢) سورة يوسف : آية : ٥٣ .

وأية وسيلة . ولكن وجود العقيدة هو الذى يطفى لهب الخصومة ويحطم طغيان الانانية فتصير تسامحا وإيثارا يسموا بالمؤمن من المتاع الأدنى إلى المثل الأعلى . ونفس الأمر مع شهوة الجنس وشهوة البطن ، فن تغلبت عليه هاتان الشهوتان . أصبح كالبييمة التى لا تعقل بل كان أضل سبيلا (١) فوقع فى الفواحش ولم يبال بما يقدف فى جوفه من أين اكتسبه ولا كيف يستحله ، ولكن العقيدة تحمّل دون ذلك كله فيها يمكن للمرء أن يحصن الفرج فإن رزقه الله حلالا قنع ولم يتجاوزه بالعدوان على أعراض لا تحمل له وإذا لم يكن يجد ما يعف به نفسه فإنه يستعفف حتى يغنيه الله من فضله ، قال تعالى : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله (٢) .

ثانيا : المقصد والاعتدال فى منهج العقيدة :

يتسم منهج العقيدة الإسلامية بين عقائد الديانات جميعا بالمقصد والاعتدال فقد جاءت الشريعة الإسلامية بعد ديانتين سماويتين جنح بهما اتباعهما ومالوا بالعقيدة فيها ميلا عظيما عن الجادة وهما الديانة اليهودية والديانة النصرانية .

فاليهودية : أضاعت الصبغة المثالية للعقيدة ، سواء بالنسبة لذات الله تعالى أو بالنسبة لأنبيائهم ، فقد أدخلوا بما ينبغى لذات الله تعالى من الوار وجعلوا

(١) فن المعروف أن البهائم لا يعرف أغلبها اللقواء الجنسى إلا للتناسل ، وبهذا فهى لا تأتى لذاته وكذلك يشاهد أغلبها لا ينال من المأكّل والمشرب إلا حاجته فحسب ، ولا تعدد صنوفها كثيرا . وهذا بخلاف الإنسان ، فإنه كثيرا ما يجعل ذلك غايات لا وسائل ، يوقف عليها جهده بل وحياته .
(٢) سورة النور : آية : ٣٣ .

له من الصفات مالا يليق بجلاله ، والصقوا بأنبيائهم من النعوت والادواف مالا يجوز فى حق الأفراد العاديين الصالحين من البشر حتى رموا بعضهم بارتكاب فاحشة الزنا وبشرب الخمر ، ولم يسلم من إقترائهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فرموه وأمه بما يعنف القلم عن الإشارة إليه . . . ثم غالوا فى التجسيم والكفر بالله حين قالوا ان عزيرا هو ابن الله سبحانه وتعالى . . . الله عمه يقولون علوا كبيرا . . .

وأما النصرانية فقد غالى أنباها كذلك فى عتيدتهم وكفر من النصارى من . قال ان المسيح هو ابن الله أو أن الله هو المسيح ، فبينما حط اليهود من قدر أنبيائهم إذ بالمسيحيين يؤطون فيهم ولا يعدونه من البشر . وقد جادت عقيدة الإسلام بالمنهج المعتدل بعد كل هذا الجنوح الشديد وأرست للاعتدال ركائز يقوم عليها اعتبرت من أصول العقيدة ومن صلب الإسلام وأركانه .

فالعقيدة التوحيد فى الإسلام تقوم على قاعدة : أن لا إله إلا الله الها واحدا وقد جمعت أركانه سورة الاخلاص . يقول تعالى : قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، فى تجعله الله الها واحدا وتنفى عنه أنه يكون له أب أو ابن أو أن يماثله ويساويه أحد ، وهذا هو التوحيد الخالص لله تعالى . .

ونبى الإسلام قد حدد للمسلمين مالا ينبغى تجاوزه فى مجال العقيدة بالنسبة إليه فمنع الغلو فى أطرائه فقال : لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح أى لا تعظمونى وبلغ من تواضعه لربه انه لما صفع الانصارى يهوديا كان قد زعم ان موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من رسول الله ﷺ ، قال عليه الصلاة والسلام

لا يفضلوني على موسى بن عمران . بل بلغ من شدة تواضعه ﷺ انه كان يأتي
أن يعظم بين أفراد أمته كما كانت تعظم الملوك فقد ورد انه ﷺ دخل السوق
فأكب عليه أحد التجار و جهل يتبل يديه ويحطمه وقد ملء رعباً وهيبته من
رسول الله ﷺ فقال له : هون عليك فلست بملك ولكنني ابن امرأة من قريش
كانت تأكل القديد (١) .

العتيدة دعوة للاخوة والتراحم :

لولا العتيدة وتأثيرها في نفس الإنسان بما تمليه عليه من اتباع سبيل الله تعالى
وأحكام دينه ما كان ليرتدع أو يرعوى بل هو أن يرى الشر شرّاً بل سوف
يرى كل ما يحقق النفع له خيراً ولو الحق الأذى بغيره وأضر به في سبيل تحقيق
مآربه ثم أن متاع الدنيا وزخرفها يغري النفوس بالشهوات الجاهلة فما لم يكن
لذلك النفوس حارس يمسك بزمامها انهارت القيم وانحط السالك .

ان الغلو في حب الدنيا هو رأس كل خطيئة ، والتنافس الشديد عليها مبعث
كثير من البلايا ، ومن أجل متاع الدنيا وشهواتها قد يقتل الأخ أخاه
ويبيع الابن أباه ويخون الناس الامانات وينكثون العهود ويجهدون الحقوق
وينسون الواجبات ويتكبرون بالرحم والقرايات .

وتجىء العتيدة الإسلامية النقية فتعالج ذلك كله ، وتحيي في نفس الإنسان
القيم التي تصونه وتهذب خلقه وتلجم نزعات الشيطان وتحول بينها وبين
الانطلاق .

(١) أخرجه ابن ماجه : باب رقم ٣٠ .

فأرل ما تفعله العقيدة ان تغرس فى نفس المؤمن بها حقوقا مقدسة لا يجوز المساس بها لمن يتصلون بالمرء بقراية أو بخالطونه بمعاشرة أو جوار أو حتى لقاء عابر فيقول الحق سبحانه وتعالى :

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا (١) .

فتأمل الأمر بالاحسان هنا وتدبر من يشمله : انه يشمل الوالدين والأقارب ، ويشمل اليتامى والمساكين ، ثم يشمل الجار القريب ، والجار الغريب أو غير ذى القراية ، وعنه عليه الصلاة والسلام : الجيران ثلاثة فجدار له ثلاثة حقوق : حق الجوار وحق القراية وحق الإسلام وجار له حتمان : حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد : حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب كما جاء الأمر من الله تعالى بالاحسان إلى الصاحب بالجنب وهو الرفيق أو الزميل فى أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فإنه صاحبك وصار بجنبك وقيل المرأة (الزوجة) ثم ابن السبيل : وهو المسافر أو العنيف وأخيرا من يكون تحت يد المسلم من الاماء (الرقيق) . ثم انظر إلى ما ختمت به الآية من أن الله تعالى لا يحب من كان مختالا أى متكبرا يأنف عن أقاربه وجيرانه واصحابه ولا يلتفت إليهم ولا يتواضع لهم ... فهو يتفاخر ويتباهى عليهم (٢) .

(١) سورة النساء : آية : ٣٦ .

(٢) تفسير القرآن الكريم للبيضاوى ١٥ ص : ١١٧ .

وليس ذلك فحسب بل ان العقيدة السمجة تدعو المؤمن إلى حب الناس جميعا ، لانهم اخوته في الأدمية وشركاؤه في العبودية لله ، جمع بينه وبينهم رحم ونسب كما جمع بينهم هدف مشترك وغدو مشترك .

أما الرحم العامة الواحدة فقد قال فيها الله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام . ان الله كان عليكم رقيبا (١) .

وأما الهدف المشترك والعدو المشترك فهو تجنب غرور الحياة ومعاداة الشيطان الرجيم وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

يا أيها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، انما يدعو حزبه ليسكونوا من أصحاب السعير (٢) . وعقيدة المسلم لا تسمح بنزعات عنصرية ونعرات جنسية . قال الناس جميعا لآدم وآدم من تراب (٣) والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الرفق في معاملة المؤمنين وإلى إشاعة التراحم والتآلف بينهم فيقول عليه الصلاة والسلام : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه . (حديث متفق عليه) وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا

(١) سورة النساء : آية ١ .

(٢) سورة فاطر : آية ٥ .

(٣) الإيمان والحياة للدكتور يوسف القرضاوى ص : ١٦٢ .

أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (حديث متفق عليه)
وقال عليه الصلاة والسلام : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » (متفق عليه) .
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلم
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ؛
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ،
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (متفق عليه) (٤) .

الفصل الخامس

العبادة وأثرها في الإنسان

يُجمل الكلام في موضوع العبادة وبيان أثرها في حياة الإنسان في مطالبين :
المطلب الأول : عن مفهوم العبادة وبيان حقيقتها ووظيفتها ثم بيان
أنواعها .

والمطلب الثاني : عن العبادة وآثارها الخلقية والنفسية في الفرد والمجتمع .

المطلب الأول

مفهوم العبادة

ينقسم الكلام في هذا المطلب عن مفهوم العبادة إلى فرعين :

الفرع الأول : عن مفهوم العبادة وحقيقتها ووظيفتها .

والفرع الثاني : عن أنواع العبادة .

الفرع الأول

العبادة وحقيقتها ووظيفتها

معنى العبادة لغة : العبادة تعني الطاعة والتعبد وتعني التمسك ، ومعنى
العبودية : الخضوع والذل ويقال عبد الطاغوت أى خضع له ، وقول الله تعالى :
فأدخلني في عبادي : أى أدخلني في حزبي . وفي معاني العبادة والعبودية ما يستحق
التدبر ، فهي لغة تعني عدم الحرية ، فالعبد ضد الحر وجمعه عبيد وعباد

وعبدان (بالضم والكسر) . . . وهذا يعنى أن العبودية لله تعالى تقتضى ألا يكون العبد خرا ، يفعل ما يشاء بل يتبع ما عليه أن يفعل ما يريد ربه وألا يعمل مالا يرضيه ولذلك فمن تمام العبودية أن يبيع المرء نفسه لله تعالى . . . وأن يقتصر الإخلاص فى الطاعة له وحده . . . وألا يكون ولاؤه لأحد غيره .

أما فى الاصطلاح فالعبادة هى : الخضوع لله تعالى والالتقياد لشريعته التى جاء بها رسوله ﷺ .

ويعرفها الامام ابن تيمية بانها : اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وإداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين ، والإحسان للجار واليتيم والمساكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشيته الله والانابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه ، والشكر لنعمته والرضى بقضائه والتسوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه . . وأمثال ذلك ، هى من العبادة لله .

وذلك أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها ، كما قال الله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . وبها أرسل جميع الرسل ، كما قال نوح لقومه أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى : ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فتنهم من هدى الله ومنهم من حققت عليه الضلالة (١) وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه

فلا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى : ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (١) وجعل ذلك لازما لرسوله عليه الصلاة والسلام إلى الموت كما قال سبحانه وتعالى : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (٢) .

العبادة ووظيفتها :

التدين والعبودية حاجة نفسية ، وهما يضعان النفس على الطريق الصحيح في الحياة وبدونهما تنزل النفس إلى اسار عبودية مدمرة للطواغيت والشيطان وشهوات النفس وللمتكبرين في الأرض بغير الحق ، فالعبودية لله تعالى خضوع يسمى بالنفس ويرتفع بها عن آفاق الضياع والضلال ثم ان العبادة هي وظيفة الإنسان التي من أجلها خلقه الله تعالى فان الله لم يخلق الإنسان عبثا وإنما خلقه الله تعالى ، لعبادته سبحانه وتعالى وللدليل هو قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (٣) فالله سبحانه وتعالى قد خلق الجن والانس من أجل أن يعبدوه وحده ، وهو الغنى عن عباده جميعا ، فلا يريد منهم رزقا ولا أطعاما لأنه هو وحده الرزاق القوي المتين ، الذي لا رزق لمخلوق إلا من عنده ، والله يرزق عباده من السماء والأرض سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير (٤) فالعبادة هي أصل كل عمل في الكون كله وغايته ، يقوم بها كل ما خلق الله

(١) سورة الانبياء : آية : ٢٥ وآية : ٩٢ .

(٣) سورة الحجر : آية : ٩٩ .

راجع : العبودية للإمام ابن تيمية (المكتب الإسلامي) ص : ٣٨ ،

(٣) سورة الذاريات : آيات : ٥٦ - ٥٨ .

(٤) دين الحق : تأليف عبد الرحمن بن حماد آل عمر ص : ١١ .

ويؤديها في كافة خلقه ، طوعا وكرها ، كما يقول تعالى : ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها ، كما يقول تعالى : ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته (١) . . وتسبح الله تعالى هو من العبادة والله تعالى المستحق وحده للعبادة وللتسبيح والحمد والثناء ، يسبح كل من في السموات والارض بحمده ، وان من شيء خلقه الله تعالى إلا ويسبح له كما قال سبحانه وتعالى :

* سبح لله ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم (٢) .

* تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا (٣) يقول الله تعالى :

* ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون (٤) وخضوع الإنسان لله تعالى هو حقيقة قائمة حتى لدى المنكرين لها ، فالجاحد والكافر خاضع لمشيئة الله تعالى وآية ذلك انه لو شاء لهداه يقول تعالى : . . . أفلم يأتس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا (٥) .

وسبحانه وتعالى فهو الذى يقول : انى توكلت على الله ربي وربكم ما من

دابة إلا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم (٦) .

(١) سورة الرعد : آية : ١٥ .

(٢) سورة الحديد : آية : ١ .

(٣) سورة الإسراء : آية ٤٤ .

(٤) سورة النور : آية : ٤١ .

(٥) سورة الرعد : من آية ٣١ .

(٦) سورة هود : آية : ٥٦ .

• ونحن حين نسلم بأن الإنسان خاضع لله تعالى ذلك الخضوع التام الشامل
"فإنه ينبغي أن ندرك أنه خضوع يخلق الشعور بالطمأنينة وراحة البال وإنه ليس
بذلك الخضوع الذي يخلق اليأس ويكبت النفس ويحد مجال العمل ويسد باب
الامل ، بل هو شعور يفتح أمام القلب آفاق الحياة الآمنة ويضع عن النفس
الانقلاط ويحطم ما حوّلها من الأغلال (١) .

حقيقة العبادة :

وحقيقة العبادة وجوهرها هو الانقياد لكل ما جاء به الله تعالى ورسوله
عليه الصلاة والسلام . يقول تعالى : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن
يظع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون (٢) .

والعبادة تعنى التوجه إلى الله تعالى مع الاعتقاد الجازم بأنه سبحانه وتعالى
رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو وحده الذى يستحق أن يفرد بالعبادة من
عبادة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع وأنه وحده المتصف بصفات
الكمال والمنزه عن كل نقص . . . ثم التسليم بأن محمداً ﷺ هو عبد الله ورسوله
وهو خاتم النبيين وأطاعة الرسول فى كل ما أمر به أو نهى عنه ، وذلك لقوله
سبحانه وتعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (٣) وقوله
عز وجل : قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم (٤)

(١) الدين للدكتور محمد عبد الله دراز ، طبعة ١٩٦٩ صفحة : ٤٦ .

(٢) سورة النور : آية : ٥١ ، ٥٢ ،

(٣) سورة الحشر : آية : ٧ .

(٤) سورة آل عمران : آية : ٣١ .

وتقتضى العبادة إخلاص العبودية لله تعالى وحده فلا يؤثر العابد عليه غيره .
الحب ولا يشرك معه أحدا في الخوف أو الرجاء أو الدعاء .

ولا يمكن أن يعبد الإنسان ربه لكي تصح العبادة بل يلزم أن يعبد الله ولا
يعبد معه غيره ، فقد يعبد الإنسان هواه ، وقد يعبد الشيطان ، وفي ذلك يقول :
الحق سبحانه وتعالى :

ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن
أعبدوني هذا صراط مستقيم (١) .

* أرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا (٢) .

* أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم (٣) .

والعبادة في الحقيقة ليست خضوعا فحسب بل هي خضوع وحب : يقول
الامام ابن تيمية رحمه الله :

والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ، فهي تتضمن غاية الذل
لله تعالى بغاية المحبة له ، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم . وأوله العلاقة لتعلق
القلب بالمحبوب ثم الصباية لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب المسلزم
للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال : تيم الله أى عبد الله فالمتيم : المعبود المحبوب ،
ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له
لم يكن عابدا له كما قد يحب الرجل ولده ، ولهذا يجب أن يسكون الله أحب إلى

(١) سورة يس : آية : ٦٠ ، ٦١ .

(٢) سورة الفرقان : آية : ٤٣ .

(٣) سورة الجاثية : آية : ٢٣ .

العبد من كل شيء وان يكون الله عنده أعظم من كل شيء ، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فحقيقته فاسدة وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل : قال تعالى : قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فمربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (١)

الفرع الثاني

انواع العبادة

تنقسم العبادة إلى ثلاثة أنواع :

أ — عبادة نفسية .

ب — عبادة بدنية .

ج — عبادة مالية .

أولاً : العبادة النفسية :

وتتمثل في النية العامة في كل عمل او فعل يقوم به الإنسان ، بأن يبتغى به وجه الله ويتوجه إليه به لقبوله . كما تتمثل في التضرع إلى الله تعالى والخوف منه والرجاء فيه . والخشوع له .

(١) سورة التوبة : آية : ٢٤ .

وراجع : العبودية ، لابن تيمية . ص ٤٤ .

يقول تعالى : واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ويقول تعالى : تدعونه
تضرعا وخفية (١) هـ ويقول تعالى : ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف
مقامي وخاف وعيد (٢) هـ

ثانيا : العبادة البدنية :

وهي مثل الصلاة والصوم والحج ومن العبادة البدنية كذلك الجهاد في
سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان بالأعمال والأفعال .

ثالثا : العبادة المالية :

ومنها الزكاة والصدقات والذبح والتزكيات وتقديم القرابين لله تعالى والجهاد في
سبيل الله بالمال لتجهيز العدة والسلاح وإعداد المقاتلين المجاهدين ومدعمهم بما
يحتاجه الجهاد .

(١) سورة الاعراف : آية : ٢٠٥ والانباء : ٦٣ .
(٢) سورة ابراهيم : آية ١٤ .

المطلب الثاني

العبادة وآثارها

يتناول هذا المطلب بيان العبادة من حيث آثارها الخلقية والنفسية في الفرد والمجتمع ، وسوف نقسم الكلام فيه إلى ثلاثة فروع :

الفرع الأول : أثر العبادة في الفرد .

الفرع الثاني : أثر العبادة في المجتمع .

الفرع الثالث : أثر العبادة في الدولة .

الفرع الأول

أثر العبادة في الفرد

للعبادة أثرها القوي في الفرد وفي شخصيته ، ويمتد هذا الأثر ليشمل الجسم والعقل والنفس والخلق .

(١) أثر العبادة في الجسم : فن ثمار العبادة إنها تدعو إلى الطهارة ، طهارة الجسد والثوب ، وتحث على النظافة ، وذلك كله يؤدي إلى سلامة البدن وأعضائه المختلفة ، هذا فضلا عن أن لعبادة الصوم أثرها في إصلاح الجسم وتحقيق صحة أجهزته المختلفة ، ثم إن المحافظة على الصلاة بمواقيتها توفر للإنسان حاجته من النوم وتبعده عن السهر الذي يضره ، فالقيام عند الفجر للصلاة يعيد الإنسان النوم المبكر والامتنال لأمر الله تعالى يعيدم الإسراف في الطعام والشراب يحجب الجسم عديدا من الأمراض مثل السكر والاضطراب وتصلب الشرايين وغيرها .

(٢) اثر العبادة على العقل : وللعبادة تأثيرها على العقل الإنسانى :

(أ) فهى تصلح التفكير وتعمل على استقامته وبعده عن الاوهام والباطيل والخرافات .

(ب) ثم ان العبادة تعمل على ضبط الانفعالات ومنع الانغماس فى حماسة الشهوات مما يؤدى إلى سلامة التفكير .

(ج) كما وأن الاستقامة الحقة التى توفرها العبادة تحول دون كثير من اضطراب العقل وفساده ، فأكثر مضطرب العقول هم من مدمنى الخمر والمخدرات .

(د) وأخيرا فان اتجاه الفرد بفكره إلى الله تعالى وتوجهه بقلبه إليه يبعده عن متاهات الشك والتردد والحيرة ، وهذه كلها تعوق العقل عن مهمته وتحول بين المرء وبين الإدراك السليم .

(٣) اثر العبادة على النفس : تحقق العبادة الامن النفسى ، فالـمؤمن لا يعرف الملوع يقول تعالى : ان الإنسان خلق ملوعا ، إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا ، إلا المصايين الذين هم على صلاتهم دائمون (١) ، والملوع هو أفحش الجزع وفى الحديث : من شر ما أوتى العبد شح هاليع وجبن خاليع وذلك يعيد عن المؤمنين الذين لهم من الله الامن والطمانينة ، . . إلا يذكر الله تطمئن القلوب . . . والعبادة تبعث المؤمن عن الشطرف الانفعالى فرحا وحرارة لان الله تعالى يأمره ألا يسرف فى هذا أو ذاك ، يقول تعالى : ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال

فخور (١) والامن النفسى الذى تحققه العبادة هو الطريق الوحيد إلى السعادة والسرور والتدقيق الحكيم : ما السرور ؟ فقال الامن فانى وجدت الخائف لا عيش له . كما ان الاطمئنان النفسى الذى يصاحب العبادة يعطى صاحبه نظرة متفائلة للحياة فتراه دائما قانعا راضيا مقبلا على حياته بثقة وإخلاص وبه نفسه مطمئنة وتدل أساريره المشرفة على ما ينعم به من نعمة الإطمئنان .

(٤) اثر العبادة فى الخلق : للعبادة اثران ملموسان فى السلوك الخلقى :

أ) فأولهما : هو تأثيرها فى الاخلاق ، حيث يحجس من عرف طريقه العبادة عن كل سلوك معوج ، وعن الاخلاق غير الحميدة فلا يكذب ولا يغش ولا يسرق ويحتجب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ويذر ظاهر الإثم وباطنه كالحقد والحسد والرياء والنفاق والله تعالى يقول فى ذلك : اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون (٢) .

ب) وثانيهما : هو تأثير العبادة فى تكوين خلق المؤمن ، فإذا كانت الاخلاق تعنى السلوك الاعتيادى للفرد فإن الخلق يعنى طباعه الخلقية ، حيث يصل مستوى الخلق فى نفسه إلى أن تصبح قيمه جزءا من تكوينه النفسى وجبلة وذلك قيل : خلق الحلم وخلق الصبر وخلق الصدق وغيره ، ولا يتأتى تكوين تلك الاتجاهات الخلقية إلا بالممارسة والمثابرة التى تقود إليها العبادة .

(١) سورة الحديد : آية : ٢٢ ، ٢٣ .

(١) سورة العنكبوت : آية : ٤٥ .

الفرع الثاني

أثر العبادة في المجتمع

من حكمة الله تعالى أن جعل أغلب العبادات جماعية ، فالصلاة جماعة ،
والحج جماعي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعي ، يقول تعالى : ولتكن
جنتكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم
المفلحون (١) .

ويأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر
وهذا لك لخلق المجتمع الإسلامي الفاضل الذي تشيع فيه الفضائل وتتوارى فيه
الذرائع ويعلو فيه نداء الحق ويخفت فيه صوت الباطل .

والعبادة تؤثر في المجتمع من نواح متعددة فلها تأثيرها الإيجابي بإيجاد
عادات واتجاهات صالحة ومظاهر متعددة كما أن للعبادة تأثيرها من ناحية أخرى
سلبية القضاء على فاسد العادات وقبيح المظاهر .

(أ) فأما التأثير الإيجابي للعبادة فيتجلى في زيوع الامر ، بالمعبروف
والنهي عن المنكر وفي التعاون على البر والتقوى وفي اشاعة روح التسايد
والتكاتف وفي وحدة الأمة وبعدها عن فتنه الفرقة والتشتت .

يقول تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمته الله
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا

خفرة من النار فأفقدكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (١) :

كما تتجلى الآثار الإيجابية للعبادة في الأخذ بقاعدة الشورى ، فولى الامر الذى يعرف ربه يشاور أمته فى الامر ، والإامة التى تنهج سبيل العبادة الحقبة .
نشير على ولى الامر وتنصح له وبذلك يستقيم الحكم ويستتب النظام ، ولا يصل إلى ولاية الامر وتولى شئون الرأى والحكم إلا الصالح ويقفل الباب فى وجوه لمفسدين فى الارض وأهل الضلال والظلم .

(ب) وأما ما يكون للعبادة من تأثير على المجتمع بالقضاء على سلبياته هو انها تقلص الجرائم وتبدد الاحقاد والضغائن ، وتزيل من المجتمع صور تباين الصارخ بين القول والعمل وبين القيم المادية والقيم المعنوية ، كما تقضى عبادة على كل المظاهر السلبية التى تشكو منها المجتمعات المنحلة مثل الإنغماس ، وذاتل العرض وجرائم المخدرات والميسر وشهادة الزور وأكل الاموال الباطل .

الفرع الثالث

أثر العبادة فى الدولة

إن قيام الدولة يعنى وجود أمة وأقليم من الارض تعيش عليه ودخل مدوده ، ثم حكومة تبسط سلطانها على الامة والاقليم معا ، ولا ريب أن إيمان له آثاره البارزة فى الدولة ونورد أهمها فيما يلى :

أولا : هيبة الدولة : ان الدولة التى تجل العبادة منها جلالا وقياما سامية .

تحتفظ عليها تصبح دولة ذات هيبة بين سائر دول الارض ، فهي لا تنافق ولا تتخادع ولا تخشى إلا الله ، كما أن كل من فيها : حكاما ومحكومين يؤثرون الموت على الحياة في سبيل الله تعالى ولا علاء كلبته لتكون هي العليا .

ثانيا : إن الدولة التي يسلك أفرادها سبيل العبادة يعم فيها الإحسان ، خاصة ما يعمنا في مجالها هذا وهو إحسان الحاكمين والعاملين في مختلف أجهزة الدولة ، بخلاف تشجيع الرشوة ولا القسوة ويعم التكافل والمودة والرحمة .

ثالثا : ثم إن دولة شعبها من العباد الطائعين لله لا يقسنى لأى عدو أن يقتحمها ويقهرها ، لأن كل من فيها يؤثرون الجهاد بأموالهم وأنفسهم ، فتظل للأرض الدولة الحرة التي تصونها عن كل اعتداء . . . وما ترك قدوم الجهاد في حصيل الله إلا ذلوا وتقلب عليهم الأعداء واستباحوا حرماهم وديارهم وأموالهم جوان في التاريخ العبرة لمن أراد الإعتبار .

المراجع

١ - القرآن الكريم	
٢ - التفسير	
٣ - الحصانة	للدكتور حسين مؤنس
٤ - وجود الله	للدكتور يوسف القرضاوى
٥ - دين الحق	عبد الرحمن بن حماد آل عمر
٦ - الدين	الدكتور محمد عبد الله دراز
- مدحى الإسلام	للدكتور أحمد أمين

الفهرس

الصفحة	الموضوع
١٥	الفصل الأول
١٥	المضارة
٢٦	الثقافة
٣٥	الثقافة ومشكلة التخصص
٣٧	الثقافة الإسلامية
٤٦	الفصل الثاني
٤٦	ركائز الثقافة الإسلامية وخصائصها
٥٠	خصائص الثقافة الإسلامية
٦٩	الفصل الثالث
٦٩	مبادئ الإسلام واتجاهاته
٧٠	الله والوجود
٧٤	المشركون
٧٧	الكافرون
٨٠	الإيمان وأركانه
٨٧	الإيمان بالله
٩١	الإيمان بالملائكة
١٠٠	الإيمان بالكتب السماوية
١١١	الإيمان بالرسول
١١٩	الإيمان باليوم الآخر

الموضوع	الصفحة
الإيمان بالقدر	١٣٤
النبوة	١٤٢
الوحى	١٥١
فريية بشرية الوحى	١٥٧
النبوة الخاتمة ونسخها الرسالات	١٦٠
خصائص الرسالة المحمدية	١٦٤
نظرة الإسلام للإنسان	١٧١
الغاية من وجود الإنسان	١٧٥
الفصل الرابع	١٨٧
العقيدة الإسلامية	١٨٧
خصائص العقيدة الإسلامية	٢٠١
الفصل الخامس	٢٠٩
العبادة وحقيقتها ووظيفتها	٢٠٩
المراجع	٢٢٢

